

قانون وسطیٰ میں تکنیک وستانی تہذیب

قرون وسطیٰ میں ہندوستانی تہذیب

سنہ ۶۰۰ ع سے سنہ ۱۲۰۰ ع تک

اُن تین لکچروں کے مجموعہ کا اُردو ترجمہ جو ہندوستانی
ایکھڈیمی کی سرپرستی میں تاریخ ۱۳ و ۱۴ ستمبر
سنہ ۱۹۲۸ ع کو

بہ زبان ہندی

راے بہادر مہارہو پیادھیائے گوری شکر ہیرا چند اوجھا
نے دیئے

مترجمہ

ملشی پریم چند

الہ آباد

ہندوستانی ایکھڈیمی، یو - پی -

۱۹۳۱ ع

Published by
THE HINDUSTANI ACADEMY, U. P.
Allahabad.

FIRST EDITION

Price, Rs. 4.

Printed by Dildar Ali
at the HINDUSTAN PRESS,
3, Prayag Street, Allahabad.

فہرست مضامین

پہلی تقریر

صفحہ

مذہب اور معاشرت

۱	بودھ مذہب
۲	بودھ دھرم کا آغاز اور اشاعت...
۳	بودھ دھرم کے عقائد
۴	بودھ دھرم کا زوال
				بودھ دھرم پر ہندو دھرم کا اثر اور مہایان
۵	فرقہ کی ابتدا...
۸	بودھ دھرم کے انحطاط کے تاریخی واقعات
۹	چین دھرم
۱۰	چین دھرم کا آغاز اور اس زمانہ کا ہندو دھرم
۱۱	چین دھرم کے خاص عقائد
۱۲	بودھ اور چین دھرم کا فرق
۱۳	چین دھرم کے فرقے
۱۴	چین دھرم کیوں نہیں مقبول ہوا
۱۵	چین دھرم کا عروج اور زوال

۱۶	برہمن دھرم
۱۷	برہمن دھرم میں مورتی پوجا کا رواج
۱۸	ویشنو فرقے کا آغاز
۱۹	ویشنو دھرم کے اصول اور اس کی اشاعت
۲۰	رامانج آچاریہ کا فرقہ وششت ادویت
۲۱	مدھوا چاریہ اور ان کا فرقہ
۲۲	ویشنو کی مورتیں
۲۳	شیو فرقہ
				شیو فرقے کی مختلف شاخیں اور ان کے
۲۵	اصول
۲۹	دکن میں شیو فرقے کی پرچار
۲۹	برہما کی مورتی
۳۱	تینوں دیوتاؤں کی پوجا
۳۱	شکتی پوجا
۳۲	کرل مت
۳۳	گنیش پوجا
۳۴	اسکند پوجا
۳۴	سورج پوجا
۳۷	دوسرے دیوتاؤں کی مورتیں
۳۸	ہندو دھرم کے عام ارکان
۴۱	کمارل بہت اور شنکر آچاریہ

۴۲	شکر اچاریہ اور ان کا مت
۴۴	مذہبی حالات پر ایک سرسری نظر
۴۶	ہندوستان میں اسلام کا آغاز
۴۷	تمدنی حالت
۴۹	پردہ منوں کی ذائقہ
۵۲	چھتری اور ان کے فرائض
۵۴	ویش اور ان کے فرائض
۵۵	شودر
۵۶	کایستھ
۵۷	انتج
۵۸	برہمنوں کا باہمی تعلق
۵۹	چھوت چھات
۶۰	ہندوستانیوں کی دنیاوی زندگی
۶۲	پوشاک
۶۵	زیور
۶۶	غذا
۶۹	غلامی کا رواج
۷۱	توہمات
۷۳	اطوار
۷۵	ہندوستانی تہذیب میں عورتوں کا درجہ
۷۷	عورتوں کی تعلیم

۷۷	پودہ
۷۹	شادی
۸۰	دسم سستی

دوسری تقریر

۸۳	ادبیات
۸۴	سنسکرت ادبیات کی ارتقائی رفتار
۸۵	اس زمانے کے ادب کی بعض بہترین نظمیں
۸۹	مجموعہ لطائف و ظرائف
۹۰	تصانیف نثر
۹۳	چمپو
۹۵	ناتک
۹۶	لہجہ صنائع وغیرہ اراکین ادب...
۹۷	ادبیات پر ایک سرسری نظر
۹۸	ویاکرن
۱۰۰	نعت
۱۰۱	فلسفہ
۱۰۲	نہائے درشن
۱۰۶	ویشیشک درشن
۱۰۷	سانکھیہ
۱۰۹	یوگ
۱۱۰	پورب میمانسا

۱۱۲	اثر مہمانسنا
۱۱۳	شکر اچاریہ اور ان کا ادویت واد (توحید)
۱۱۵	دامانج اور ان کا وششت ادویت
۱۱۶	مادہوا چاریہ اور ان کا ادویت واد
۱۱۷	چارواک
۱۱۸	بودھہ فلسفہ
۱۱۹	جین درشن
۱۲۰	اس زمانے کی علمی ترقی پر سرسری نگاہ
۱۲۱	مغربی فلسفہ پر ہندوستانی فلسفہ کا اثر
۱۲۲	جوتش
۱۲۳	سنہ ۹۰۰ ع سے سنہ ۱۰۰۰ ع تک کی فلکیاتی تصنیفات
۱۲۷	پہلت جوتش
۱۲۸	علم الاعداد
۱۲۹	علم الاعداد کا ارتقا
۱۳۰	الجبر والمقابلہ
۱۳۱	علم النقطہ
۱۳۲	علم مثلث
۱۳۳	آیور وید
۱۳۴	علم صحت کی کتابیں
۱۳۵	علم جراحی کا ارتقا
۱۳۶	مار گزیدہ کا علاج

۱۴۸	علاج حیوانات
۱۴۹	علم حیوانات
۱۵۱	شفاخانے
،،	ہندوستانی آیور وید کا یورپی طب پر اثر
۱۵۴	کام شاستر
۱۵۵	موسیقی
۱۵۷	رقص
،،	سیاسیات
۱۵۸	قانون
۱۶۰	اقتصادیات
۱۶۲	پراکرت
،،	پراکرت ادبیات کا ارتقا
۱۵۳	مہاکدھی
۱۶۴	شور سینی
۱۶۵	مہاراشتری
۱۶۶	پیشاچی
،،	آونٹک
،،	اپ بھرنش (مخلوط)
۱۶۸	پراکرت ویاکرن
۱۶۹	پراکرت فرهنگ
۱۷۰	جنوبی ہند کی زبانیں
،،	تامل
۱۷۲	کنڑی

...	ٹیلگو
۱۷۳	تعلیم...
۱۷۴	نالند کا دارالعلوم
۱۷۶	جامعہ تکش شلا
۱۷۷	نصاب تعلیم

تیسری تقریر

۱۸۱	نظام سلطنت ، صنعت و حرفت
...	نظام سلطنت
۱۸۲	راجہ کے فرائض
۱۸۳	نظام دیہی
۱۸۶	تعزیرات
۱۸۷	عورتوں کی سیاسی حالت
۱۸۸	انصرام سیاست
۱۸۹	آمد و خرچ
۱۹۱	رفاہ عام
...	فوجی انتظام
۱۹۳	ملکی حالت اور سیاسی نظام میں تغیر
۱۹۶	مالی حالت
۱۹۷	زراعت اور آبپاشی کا انتظام
۱۹۹	تجارتی شہر
۲۰۰	تجارت کے بھری راستے

صفحہ

۲۰۱	تجارت کے خشکی راستے
۲۰۲	ہندوستانی تجارت
۲۰۳	مہلے
۲۰	صنعت و حرفت
۲۰	لوہا اور دیگر معدنیات
۲۰۶	کاپی وغیرہ کی صنعت
۲۰	حرفتی جماعتیں
۲۰۸	سکے
۲۱۰	ہندوستان کی مالی حالت
۲۱۱	صنعت اور دستکاری
۲۱۲	غار
۲۱۳	مندر
۲۱۸	ستون
۲۱۹	مرور تیں
۲۲۲	نظریات کی ترقی
۲۲	نظریاتی ترقیاں
۲۲۳	فن تصویر
۲۲۳	ہندوستانی فن تصویر کا دوسرے ملکوں پر اثر
۲۲	ہندوستانی فن تصویر کی خصوصیت
۲۳۳	فن موسیقی
			انڈکس

فہرست نقشہ جات

صفحہ

نقشہ نمبر

- ۱—ہندوؤں کا بودھ اوتار ... ۶
- ۲—شیو ناک پر سوئے ہوئے وشنو ... ۱۷
- ۳—وشنو کی چودہ ہاتھ والی مورت ... ۲۲
- ۴—وشنو جی کی تری مورتی ... ”
- ۵—شیو جی کی تری مورتی ... ۲۲
- ۶—لکولیش (لکوتیش) کی مورت ... ۲۵
- ۷—برہما وشنو اور شیو کی مورتی ... ۳۱
- ۸—لکشمی ناراین کی مورت ... ”
- ۹—اردھ ناریشور کی مورت ... ”
- ۱۰—برہمانی (ماتریکا) کی مورت ... ۳۲
- ۱۱—سوریہ کی مورت ... ۳۵
- ۱۲—یم کی مورت ... ۳۷
- ۱۳—نو کواکب میں سے شکر ، سنہچر ، راہو اور کیتو کی مورتیں ... ”
- ۱۴—چھینٹ کی انگیا پہنی ہوئی عورت کی تصویر ... ۶۴
- ۱۵—زیوروں سے آراستہ عورت کا سر ... ”
- ۱۶—عورت کے سر میں بال کی ستوار ... ”

۱۵۷	۱۷—شیہو کا تاندو رقص
۲۱۳	۱۸—ایلورا کا پہاڑی کیلاس مندر
۲۱۴	۱۹—دراوڑ نمونہ کے مندر کا دھرم راج راتھ
۲۱۵	۲۰—دراوڑ نمونہ کا ہندو مندر
۲۱۶	۲۱—ہویس لیٹور کے مندر کا باہری حصہ
۲۱۷	۲۲—آریہ نمونہ کا ہندو مندر
۲۱۸	۲۳—آریہ کے چین مندر کا گنبد اور دروازہ
۲۱۹	۲۴—ہونگر (کجرات) کے مندر کا پہاڑ تک

تہذیب

مسالک متحدہ کی سرکار نے ہندی اور اردو زبانوں کی ترقی کے لئے ہندوستانی ایکاڈمی قائم کر کے قابل تعریف کام کیا ہے - اس ایکاڈمی نے مجھ کو سنہ ۱۹۴۰ ع سے سنہ ۱۹۴۰ ع یعنی راجپوت عہد کی تہذیب پر اتین خطبے پیش کرنے کی دعوت دے کر میری عزت افزائی کی ہے - اس کے لئے میں اس انجمن کا ممنون ہوں - یہہ ۱۹۴۰ سال کا زمانہ ہندوستان کی تاریخ میں بہت ممتاز درجہ رکھتا ہے -

اس عہد میں ہندوستان نے مذہبی ، مجنسی اور سیاسی ، ہر ایک اعتبار سے نمایاں ترقی کی تھی - مذہبی اعتبار سے تو اس دور کے ہندوستان کی حالت واقعی حیرت انگیز تھی - بودھ ، چین ، ہندو ، اور ان مذاہب کے صدہا فرقے سب اپنے اپنے دائرہ میں شاہراہ ترقی پر گامزن تھے - کتنے ہی فرقے معدوم ہو گئے ، کتنوں ہی کا ظہور ہوا - اسی طرح کئی فلسفیانہ فرقوں کا بھی آغاز اور عروج ہوا - ان مختلف مذاہب کی کشمکش ، ترقی ، یا زوال کی داستان نہایت دلچسپ اور عجیب ہے - اسی زمانہ میں شکر اچاریہ جیسے متبکر عالم پیدا ہوئے جنہوں نے فلسفہ کی دنیا

میں انقلاب کر دیا - اُن کے علاوہ رامانج اور مادھواچاریہ وغیرہ مذہبی پیشوا بھی اسی زمانہ میں پیدا ہوئے -

یونانیوں ، چھتریوں اور کشنوں کی سلطنت ختم ہونے کے بعد گپت خاندان بھی عروج سے گزر کر زوال کی طرف جا رہا تھا - ہندوستان میں مختلف خاندان اپنی مقبوضات کا دائرہ وسیع کرتے جاتے تھے - دکھن میں سولنکی راجاؤں کا خاص اقتدار تھا ، شمال میں بیس (ہرش) پال ، سین وغیرہ خاندان ترقی کرتے جاتے تھے - مسلمان بھی سندھ میں آچکے تھے اور گیارھویں بارھویں صدی میں تو مسلمانوں کے قدم جم چکے تھے اور کئی صوبوں پر اُن کا اقتدار ہو چکا تھا - اس طرح مختلف خاندانوں کے عروج یا زوال وغیرہ سیاسی تغیرات نے بھی اس دور کو بہت اہم بنا دیا ہے -

ان معرکۃ الارا سیاسی اور مذہبی تغیرات کے باعث اس زمانہ کی مجلسی حالت میں اہم تبدیلیاں ہوئیں - اس زمانہ کے طرز خیال ، اور ریت رواج میں بھی کم اہم تبدیلیاں نہیں ہوئیں - مجلسی نظام بھی کچھ تبدیل ہو گئے - اور صرف مجلسی حالت نہیں ، اس زمانہ کی سیاسیات پر اس کا معتدبہ اثر پڑا - اس

زمانہ کے نظام حکومت اور شاہی اداروں میں بھی کچھ تبدیلیاں نمودار ہوئیں -

زراعت ، تجارت اور حرفت تینوں ہی کی گرم بازاری تھی - اس لئے مالی اعتبار سے بھی یہ دور بہت ممتاز ہے - یورپ اور ایشیا کے دیگر ممالک سے ہندوستان کی تجارت بہت بڑھی ہوئی تھی - ہندوستان محض زراعتی ملک نہ تھا ، مصنوعات میں بھی اس کی نمایاں حیثیت تھی - پارچہ بافی کے علاوہ سونا ، لوہا ، کانچ ، ہاتھی دانت ، وغیرہ کی مصنوعات بھی بہت ترقی پر تھیں - اس لئے ہندوستان اب سے زیادہ دولت مند اور صاحب ثروت تھا - کھانے پینے کی چیزیں ارزاں تھیں اس سے لوگ آسودہ اور خوشحال تھے -

دھنی مرکز نگاہ سے بھی وہ ترقی کا دور تھا - مثنویوں ، ناطکوں ، افسانوں ، وغیرہ ادبی تصانیف کے علاوہ نجوم ، ریاضیات ، طب اور صنعت و حرفت کے اعتبار سے وہ ایک یادگار زمانہ تھا - ایسے اہم اور مہتم بالشان موضوع پر تفصیل سے رائے زنی کرنے کے لئے کافی عرقریزی اور کاوش اور مطالعہ کی ضرورت ہے - لیکن اس کلام کو بہ حسن اسلوب انجام دینے کی قابلیت مجھے میں نہیں ہے - میری منشا تھی کہ یہ بار زیادہ لائق آدمی کے سر رکھا جاتا - مجھے افسوس ہے کہ ضعف صحت کے

باعث میں اس کام کے لئے خاطر خواہ وقت اور محنت نہ صرف کر سکا۔

اس موضوع کو میں نے تین ابواب میں تقسیم کیا ہے۔ پہلے باب یا تقریر میں اس زمانہ کے مذہبوں، بودھ، جین، اور ہندو کے مختلف شاخوں اور فرقوں کے عروج اور زوال، اور نیز اس زمانہ کی مجلسی حالات، رسم غلامی، طور طریق، آداب و اخلاق، اور نظام ورن آشرم پر روشنی ڈالی گئی ہے۔

دوسری تقریر میں ہندوستانی ادبیات، یعنی لغات، صرف و نحو، فلسفہ، ریاضیات، نجوم، طب، سیاسیات، مالیات، صنعت و حرفت، موسیقی، فن تصویر، وغیرہ مضامین کی معاصرانہ حالات پر غور کیا گیا ہے۔ تیسرے حصہ میں اس زمانہ کے نظام حکومت، دیہی پنچائتوں کی ترتیب اور ان کے اختیارات، نظام حرب، اور آئیں انصاف وغیرہ مضامین پر روشنی ڈالتے ہوئے اس طولانی زمانہ کے واقعات کا مجمل ذکر کیا گیا ہے اور نیز اس دور کی مالی حالت، زراعت، تجارت، حرفت، تجارتی راستے، مالی، فارغ البالی وغیرہ پر بھی رائے زنی کی گئی ہے۔ متذکرہ بالا مباحث میں ہر ایک اتنا اہم اور وسیع ہے کہ اس پر علیحدہ تصنیف کی ضرورت ہے۔ صرف تین خطبوں میں اتنے مباحث کا

اجتماع متحضر اجمالی صورت میں ہی ہو سکتا ہے -

اُس دور کی تہذیب کو قلمبند کرنے کے لئے جو مسالہ دستیاب ہوتا ہے وہ بہت قلیل ہے - خالص تاریخی تصانیف جن میں معاصرانہ تہذیب کا ذکر صراحت سے کیا گیا ہو انگلیوں پر گنی جا سکتی ہیں - ممکن ہے اس مبحث پر متعدد تصانیف لکھی گئی ہوں اور حوادث روزگار نے انہیں تلف کر دیا ہو - تاہم اس دور کے متعلق مختلف کتابوں سے مدد مل سکتی ہے - انہیں کتابوں کا ہم یہاں مختصر ذکر کرتے ہیں -

سب سے پہلے قدیم چینی سیاح ہون سانگ اوز اٹسنگ کے سفرناموں سے اُس زمانہ کی مذہبی، تمدنی، سیاسی اور مالی حالت کا بہت کچھ اندازہ ہو جاتا ہے - چینی سیاحوں کے علاوہ عرب سیاح المسعودی اور البیرونی کے سفرنامے بھی نہایت قابل قدر تصانیف ہیں - اُس زمانہ کے سنسکرت، پراکرت، یا دراوڑ بھاشا کی شاعرانہ تصانیف، ناٹکوں اور افسانوں وغیرہ سے بھی اس زمانہ کی بہت سی باتیں معلوم ہو جاتی ہیں - قدیم سکوں کتبوں اور تانب پتروں سے بھی کم مدد نہیں ملتی - یاگیہ ولکیہ، ہاریت، وشنو وغیرہ کی سمرتیوں اور وگیانیشر کی لکھی ہوئی یاگیہ ولکیہ سمرتی کی تفسیر متاکشرا سے

اس زمانہ کی کل امور پر بہت خاصی روشنی پڑتی ہے -

اس قدیم مسالہ کے علاوہ جدید مضمون کی کتابوں سے بھی کافی مدد لی گئی ہے - ان میں سے ہمیش چندر دت کی تصنیف ’’ اے ہستری آف سویلٹیشن ان اینڈشمنٹ انڈیا ‘‘ (قدیم ہندوستانی تہذیب کی تاریخ) ‘ سر رام کرشن بھٹاکر کی تصنیف ’’ ویشنوازم ‘ شیاوازم اینڈ ادر مائنر رلیجنز اینڈ تھیوریز آف دی ہندوز ‘‘ (ویشنو اور شیو فرقے اور ہندوؤں کے ضمنی مذاہب اور خیالات) ‘ ونے کمار سرکار کی تصنیف ’’ دی پولیٹیکل انسٹی ٹیوشنز اینڈ تھیوریز آف دی ہندوز ‘‘ (ہندوؤں کے سیاسی نظام اور مظنے) ‘ رادھا کرشن مکرچی کی تصنیف ’ ہرش ‘ کے ایم پنی کار کی تصنیف ’’ ہرش آف قنوج ‘‘ سی وی وید کی کتاب ’’ ہستری آف میڈیول انڈیا ‘‘ (ہندوستانی قرون وسطی کی تاریخ) ‘ میکڈانل کی تصنیف ’’ انڈیاز پاست ‘‘ (ہندوستان ماضی) ‘ نریندرو ناتھ لا کی تصنیف ’’ اسٹڈیز ان انڈین ہستری اینڈ کالج ‘‘ (ہندوستانی تاریخ اور تہذیب کا مطالعہ) ‘ ہریلاس ساردا کی تصنیف ’’ ہندو سویپرریارٹی ‘‘ (ہندوؤں کی فضیلت) ‘ جان گریفٹھ کی کتاب ’’ دی پیپلنگز آف اینڈنٹا ‘‘ (اینڈنٹا کی تصاویر) ‘ لپتی ہیرنگہم کی تصنیف ’’ اینڈنٹا فریسکوز ‘‘

این سی مہتا کی ”اسٹڈیز ان انڈین پینٹنگ“ ،
 ”امپیریل گزٹیر آف انڈیا“ پروفیسر میکڈانل اور کیٹھہ کی
 تصنیف ”ویدک انڈکس“ اور ”آفریکٹ کی کتاب
 ”کپیتالوگس کیٹا لوگرم“ ایت کی ”ہستری آف انڈیا“
 میری تصنیف ”بھارتیہ پراچین لپی مالا“ (ہندوستان کا
 قدیم رسم الخط) ”سولنکیوں کی قدیم تاریخ“ ”راجپوتانہ
 کی تاریخ“ ”ناگری پرچارنی پترکا“ اور ”انڈین
 انٹیکویری“ ”ایپی گرافیا انڈیکا“ وغیرہ رسالے خاص
 طور پر قابل ذکر ہیں -

ہندوستانی ایکادیمی کا ایک بار پھر شکریہ ادا کر کے
 میں اب دور معینہ پر اپنے خیالات کا اظہار کرتا
 ہوں -

مذہب اور معاشرت

(۱) بودھہ مذہب

سنہ ۶۰۰ ع سے سنہ ۱۲۰۰ ع تک ہندوستان میں تین خاص مذاہب مروج تھے : ویدک ، بودھہ اور جین - ساتویں صدی کے آغاز میں اگرچہ بودھہ مذہب کا زوال ہو رہا تھا تاہم اس کا اثر بہت کچھ باقی تھا جیسا کہ ہیون سانگ کے سفرنامہ سے ظاہر ہے - اس لئے ہم بودھہ مذہب کی تشریح پہلے کرتے ہیں -

بودھہ دھرم کا آغاز اور اشاعت

ہندوستان کا قدیم مذہب ویدک تھا جس میں یگیہ وغیرہ ممتاز تھے اور بڑے بڑے یگیوں میں جانوروں کی قربانیاں بھی ہوتی تھیں - گوشت خوردی کا رواج بھی کثرت سے تھا - جینیوں اور بودھوں کے اہنسا کے اصول پہلے ہی موجود تھے مگر لوگوں پر ان کا خاص اثر نہ تھا - شاک بندسی راج کمار گوتم بدھہ نے بودھہ دھرم کی تبلیغ اور اشاعت کا بیڑا اٹھایا اور ان کی تلقین سے عوام بھی بودھہ دھرم کی جانب مائل ہونے لگے جن میں کتنے ہی راجے ، برہمن ، ویش اور راج خاندان کے لوگ تھے - روز بروز اس دھرم کو فروغ ہونے لگا اور موریہ خاندان

کے مہاراجہ اشوک نے اسے راج دھرم بنا کر اپنے احکام سے یوگیوں میں جانوروں کی قربانی بند کردی (۱) - اشوک کی کوشش سے بودھ دھرم کی اشاعت محض ہندوستان تک محدود نہ رہی، بلکہ ہندوستان کے باہر لٹکا اور شمال مغرب کے ملکوں میں اس کا زور اور بھی بڑھ گیا - بعد ازاں بودھ سادھوؤں (بھکشوؤں) کے مذہبی جوش کی بدولت وہ رفتہ رفتہ تبت، چین، منچوریا، منگولیا، جاپان، کوریا، سیام، برما اور سائبیریا کے گرجس اور کاسوک تک پھیل گیا -

بودھ دھرم کے عقائد

یہاں بودھ دھرم کے اصول اور عقائد کی مجمل تشریح بے موقع نہ ہوگی - بودھ دھرم کے مطابق زندگی مایہ غم ہے، زندگی اور اس کی مسرتوں کی تمنا اسباب غم - اسی تمنا، اسی ہوس کو فنا کر دینے سے غم کا ازالہ ہو جاتا ہے اور پاکیزہ زندگی ان آلائشوں سے پاک ہو جاتی ہے -

مہاتما بودھ کے قول کے مطابق بودھ دھرم وسطی راستہ ہے، یعنی نہ تو عیش و عشرت میں مبتلو رہنا چاہئے اور نہ فاقہ کشی، شب بیداری اور دشوار عملیات سے روح کو ایذا پہونچانی چاہئے - ان دونوں کے بیچ میں رہنا ہی لازم ہے - خیرالامور اور وسطیہ - دنیا اور اس کی سبھی چیزیں فانی

اور غم انگیز ہیں - جملہ تکالیف کا باعث جہالت ہے - ضبط نفس ہی کے ذریعہ روح کا نشو و نما ہو سکتا ہے - حرص و ہوس اور جملہ خواہشات کو ترک کر دینے ہی سے تکالیف کا خاتمہ ہوتا ہے - اسی ترک خواہشات ہی کا نام نروان ہے - یہہ نروان زندگی میں بھی حاصل ہو سکتا ہے - انسان پانچ ارکان کا بنا ہوا ایک خاص قسم کا مجموعہ ہے جس میں طبیعات کا درجہ اولیٰ ہے - اپنی زبان میں اسی کو روح کہہ سکتے ہیں - یہی پانچ اسکندھوں کا مجموعہ اپنے فعلوں کے اعتبار سے مختلف صورتوں میں پیدا ہوتا ہے - اسی کو تناسخ کہتے ہیں - خاص خاص عملوں سے ان ارکان کا اپنے حقیقی عنصر میں مضمحل ہو جانا ہی مہانروان ہے -

بودھہ دھرم کی سب سے بڑی خصوصیت ' اہنسا پریم دھرم ' کا اصول ہے - کسی طرح کی ہنسا کرنا گناہ عظیم ہے - لیکن کچھ زمانہ کے بعد ہندوستان کے باہر کے بودھوں نے اس خاص اصول کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا - اخلاق ، ضبط اور سخاوت ہی اولیٰ قربانی ہے - بودھہ دھرم کی دوسری خصوصیت یہہ ہے کہ وہ خدا سے منکر ہے - عبادت الہی کے بغیر بھی اس کے مطابق مکتی یا نروان حاصل کیا جا سکتا ہے - تیسری خصوصیت یہہ ہے کہ وہ ہندو دھرم کی سب سے ممتاز صفت برن آشرم دھرم کو نہیں تسلیم کرتا - اس کی نگاہ میں سبھی انسان ، چاہے براہمن ہوں یا شودر ، یکساں طور پر اونچے سے اونچا رتبہ حاصل کر سکتے ہیں - انسان

کا اعتبار جنم سے نہیں، کرم سے کیا جانا چاہئے - بودھوں کے تین رتن بدھ، سنگھ اور دھرم مانے جاتے تھے -

بودھ دھرم کا زوال

کئی راجاؤں کی حمایت پاکر یہہ مذہب خوب پھیلا مگر مختلف اوقات میں بودھ بھکشوؤں میں اختلاف رائے ہو جانے کے باعث بودھ دھرم میں کئی فرقے پیدا ہو گئے - ان اختلافات کو دور کرنے کے لئے بودھ بھکشوؤں میں مشاورت کے جلسے بھی ہوتے رہے لیکن جوں جوں زمانہ گذرتا گیا اختلافات بھی بڑھتے گئے - چینی سیاح تسنگ کے زمانہ میں بودھ دھرم میں اتھارہ فرقے ہو چکے تھے، بعد کو راجاؤں کی حمایت و حفاظت سے محروم ہو جانے کے باعث بودھ دھرم میں بڑی تیزی سے انحطاط شروع ہوا اور ہندو دھرم بڑی تیزی سے فروغ پانے لگا کیونکہ اُسے فرمانرواؤں کی حمایت حاصل ہو گئی تھی -

بودھ دھرم پر ہندو دھرم کا اثر اور مہایان فرقہ کی ابتدا

ترقی پذیر ہندو دھرم کا اثر بودھ دھرم پر بہت بڑا - بہت سے بودھ بھکشوؤں نے ہندو دھرم کی کئی خصوصیتیں قبول کر لیں - اس کا نتیجہ مہایان مت کی صورت میں کس خاندان کے راجہ کنشک کے زمانہ میں ظاہر ہوا - اصلی یا ابتدائی بودھ دھرم کا مشرب ترک اور ضبط نفس تھا -

اس کے مطابق گیان اور چار آریہ صداقتوں کے عمل سے نروان حاصل کیا جا سکتا ہے - بودھ دھرم میں ایشور کی ہستی نہیں مانی گئی تھی اس لئے بدھ کے دوران حیات میں بھکتی کے ذریعہ حصول نجات کی تعلیم نہیں دی جاتی تھی - مہاتما بدھ کے بعد بودھ بھکشوؤں نے دیکھا کہ سبھی گڑھست تو سنیاس نہیں لے سکتے اور نہ خشک اور خدا سے منکر سنیاس ان کی سمجھ میں آسکتا ہے اس لئے انہوں نے بھکتی مارگ کا سہارا لیا - مہاتما بدھ کو معبود مان کر ان کی عبادت کی تعلیم دی جانے لگی اور مورتیاں بننے لگیں پھر ۲۴ ماضی، ۲۴ حال، اور ۲۴ مستقبل کے بدھوں کی تخلیق کی گئی - اتنا ہی نہیں، بودھی ستوں اور بیشمار دیویوں کو بھی وجود میں لایا گیا اور سبھی کی مورتیاں بننے لگیں - بودھ بھکشوؤں نے متاھل زندگی بسر کرتے ہوئے بھی بھکتی کے ذریعہ نروان کا حاصل کرنا ممکن قرار دے دیا - اس بھکتی مارگ - مہایان - پر ہندو دھرم اور بھگوت گیتا کا بہت اثر پڑا - اس کی کچھ مثالیں نیچے دی جاتی ہیں :-

(۱) ”دھین یان“ کی کتابیں پالی میں اور مہایان

کی سنسکرت میں ہیں -

(۲) مہایان فرقے میں بھکتی مارگ اولی مانا

گیا ہے -

(۳) ہین یان فرقے میں بدھ، معبود کی طرح پوجے نہیں جاتے تھے لیکن 'مہایان' فرقے والوں نے بدھ کو معبود بنا کر ان کی پرستش شروع کر دی۔

بھارت یا ہندوستان میں اس مہایان فرقے کی خوب اشاعت ہوئی - اتنا ہی نہیں، بدھ فلسفہ پر ہندو فلسفہ کا اثر بھی پڑا - زوال کی طرف جاتا ہوا بدھ دھرم ہندو دھرم پر گہرا اثر ڈالے بغیر نہ رہا - ہندوؤں نے بدھ کو وشنو کا نواں اوتار مان کر بدھ عوام کی نظروں میں مقبولیت حاصل کی - دونوں مذہبوں میں اس قدر یک رنگی پیدا ہو گئی کہ بدھ اور ہندو روایتوں میں تمیز کرنی مشکل ہوئی - اس کا لازمی نتیجہ یہہ ہوا کہ لوگ بدھ دھرم کو چھوڑ کر ہندو دھرم کا دامن پکڑنے لگے جس میں سبھی طرح کی آزادیاں تھیں - بدھ دھرم کا اھنسا کا اصول اگرچہ دلفریب تھا، پر قابل عمل نہ تھا - راجاؤں کو جنگ کرنا ہی پڑتی تھی - عوام بھی گوشت ترک کرنا پسند نہ کرتے تھے - ہندو دھرم میں یہہ قیدیوں نہ تھیں اور پھر جب بدھ کو وشنو کا اوتار مان لیا گیا تو بہت سے بدھ کے معتقدوں کا رجحان بھی ہندو دھرم کی جانب ہو گیا - نہایت قدیم زمانہ سے جو قوم ایشور کو تسلیم کرتی آئی تھی اس کے لئے بہت عرصہ تک ذات باری کے وجود سے منکر رہنا مشکل تھا - اسی طرح بودھوں کا ویدوں پر اعتقاد نہ رکھنا ہندوؤں کو بہت کھٹکتا تھا - کمارل

بہت اور کئی دیگر ^{ہندو} ~~بودھ~~ علما نے ان دونوں اصولوں کی زوروں سے مخالفیت شروع کی - ان کی یہہ تکریک بہت طاقتور تھی اور اس کا اثر بھی جامع ہوا - کمارل کے بعد شنکر اچارج کے ظہور نے اس تکریک میں اور بھی قوت پیدا کر دی - ”شنکر دگ بچے“ (۱) میں کمارل کی زبان سے شنکر کی شان میں ایک اشلوک کہلایا گیا ہے جس کا ترجمہ یہہ ہے : ”ویدوں سے منکرف بودھوں کا خاتمہ کرنے کے لئے آپ نے اوتار لیا ہے“ اسے میں مانتا ہوں -

اسی طرح دیگر برہمن علما نے بھی ہندو دھرم کی تباہی میں بہت کوشش کی - ایک تو ہندو دھرم شاہی دھرم ہو گیا اس سے بودھ دھرم میں زوال آیا ہے - دوسرے خود بودھ دھرم میں نقائص پیدا ہو گئے اور روز بروز نئے نئے فرقے پیدا ہونے لگے - فروعات میں بھی اختلاف پیدا ہوئے جاتے تھے ، اس کے علاوہ بودھ بھکشوؤں کی نمود و نمائش کی کثرت ہو جانے کے باعث عوام کا اعتقاد ان پر سے اٹھ گیا - اب بودھ بھکشو ویسے متقی اور اصول پسند نہ تھے - ان میں بھی حکومت اور ثروت کی ہوس پیدا ہو گئی تھی - وہ مٹھوں اور بہاروں میں شان و شوکت سے رہنے لگے تھے ، عوام کے درد و غم میں شریک ہونا انہوں نے ترک کر دیا تھا - ان وجوہ نے بودھ دھرم پر مہلک اثر ڈالا ، حکومت کی اعانت پاکر بودھ دھرم جس سرعت سے بڑھا تھا انسی ہی تیزی سے اس کا زوال شروع ہوا -

(۱) سنسکرت کی تصنیف ہے جس میں شنکر اچارج کے سوانح بیان لئے گئے ہیں -

بودھ دھرم کے انعطاف کے تاریخی واقعات

موریہ خاندان کے آخری راجہ برہدرتھ کی وفات کے ساتھ ہی بودھ دھرم کا انعطاف شروع ہو چکا تھا - برہدرتھ کو قتل کر کے اس کا سپہ سالار پشپہ مہتر جو شنگ خاندان سے تعلق رکھتا تھا موریہ سلطنت کا مالک بن بیٹھا - اس نے پھر ویدک دھرم کی اعانت میں دو اشو میدھ یگیہ کئے - غالباً اس نے بودھوں پر سختیاں بھی کیں - بودھ تصانیف میں اس کا ذکر موجود ہے - فی الواقع یہیں سے بودھ دھرم کا زوال شروع ہوتا ہے - اسی زمانہ میں راجپوتانہ کے راجہ پاراشری پتر نے اشو میدھ یگیہ کیا - علیٰ ہذا دیکھن میں آندھر خاندان کے وید شری شات کرنی کے زمانہ میں اشو میدھ ، راجسویہ وغیرہ یگیہ کئے گئے - گپت خاندان کے راجہ سہدر گپت اور واکاتک خاندان والوں کے زمانہ میں بھی اشو میدھ وغیرہ کئی یگیہ ہوئے - اس کا ذکر ان کے زمانہ کے کتبوں اور لوحوں میں موجود ہے - اس طرح موریہ سلطنت کے خاتمہ سے ویدک دھرم کے عروج کے ساتھ ساتھ بودھ دھرم کا زوال ہونے لگا پھر بتدریج اس کا زوال ہوتا ہی گیا - ہیونسانگ کے سفرنامے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے زمانہ یعنی ساتویں صدی کے پہلے نصف میں ویدک دھرم کے پیروؤں کی تعداد بڑھنے اور بودھوں کی گھٹنے لگی تھی - بان بھت نے لکھا ہے کہ تھانیشور کے ویش خاندان کے راجہ پرہاکروردھن کے بڑے بیٹے راج دردھن نے باپ کی وفات کے بعد شاہی تزک و احتشام

کو چھوڑ کر بودھہ بھکشو ہو جانے کی خواہش کی تھی اور اس کے چھوڑتے بھائی ہرش وردھن کے دل میں بھی یہی خیال پیدا ہوا تھا، مگر کئی وجوہ سے یہہ ارادے عمل کی صورت میں نہ آئے - ہرش کو بودھہ دھرم سے بہت عقیدت تھی - ان باتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ ساتویں صدی میں اگرچہ شاہی خاندان کے لوگ ہندو دھرم کے پیرو تھے پر بودھہ دھرم کا احترام بھی ان کے دل میں کافی تھا - بکرمتی سمیت ۷۲۷ (عیسوی سنہ ۷۹۰) کے شیرگدھہ (ریاست کوٹہ) کے ایک کتبے سے واضح ہوتا ہے کہ ناگ بنس کے راجہ دیودت نے کوش وردھن پہاڑ کے پورب میں ایک بودھہ مندر بنوایا تھا، جس سے قیاس کیا جاتا ہے کہ وہ بودھہ دھرم کا پیرو تھا - عیسوی کی بارہویں صدی کے اواخر تک مگدھہ اور بنگال کے سوا ہندوستان کے تقریباً جملہ صوبجات میں بودھہ دھرم فنا ہو چکا تھا اور اس کی جگہ ویدک دھرم نے لے لی تھی -

جین دھرم

جین دھرم کا آغاز اور اس زمانہ کا ہندو دھرم

جین دھرم بھی بودھہ دھرم سے کچھ پہلے ہندوستان میں نمودار ہوا - اس کے بانی مہابیر کا نروان گوتم بدھ کے قبل ہی ہو چکا تھا - اس زمانہ کے ویدک دھرم کے خاص عقائد یہہ تھے :-

(۱) ویدک علم الہی ہے -

(۲) ویدک دیوتاؤں ' اندر ' برن وغیرہ کی کوشش -

(۳) یگیوں میں جانوروں کی قربانی -

(۴) چاروں برن یعنی برہمن ' کشتری ' ویش شودر کا

نظام تمدن -

(۵) چاروں آشرم یعنی برہمچریہ ' گرہست ' بان پرست '

اور سنیاس کی تنظیم -

(۶) روح اور ذات مطلق کا اصول -

(۷) تناسخ اور فلسفہ کرم -

مہابیر اور بدھ دونوں ہی بزرگوں نے پہلے پانچ عقائد کو باطل قرار دیا - مہابیر نے صرف دو آشرم یعنی بان پرست اور سنیاس تسلیم کئے - مگر بدھ نے صرف سنیاس آشرم ہی پر زور دیا - مہابیر خدا کے وجود سے منکر تھے ' اور بدھ نے بھی اس مسئلہ پر زیادہ توجہ نہ کی - بودھ دھرم کے عروج اور زوال کا اوپر ذکر کیا جا چکا ہے ' اس لئے یہاں ہم جین دھرم اور اس کی رفتار پر اجمالی نگاہ ڈالیں گے -

جینوں کے عقیدہ کے مطابق مہابیر چوبیسویں تیرتھنکر تھے - ان کے قبل ۲۳ تیرتھنکر پیدا ہو چکے تھے - ممکن ہے یہہ روایت بودھوں کے ۲۴ بدھوں کی روایت پر مبنی ہو ' یا بودھوں نے جینیوں سے لیا ہو - مہابیر راجہ سدھارتھ کے بیٹے تھے اور مقام ویشالی میں پیدا ہوئے - انہوں نے

تیس سال کی عمر میں دیکشالی اور بارہ سال تک فقیرانہ لباس میں رہ کر سخت نفس کشی اور ریاضت کی - اس کے بعد انہوں نے اپنے مذہب کی اشاعت شروع کی اور ۷۲ سال کی عمر میں وفات پائی -

جین دھرم کے خاص عقائد

جین دھرم کے پیرو ذی روح ، غیر ذی روح ، نجات ، عذاب ، ثواب ترک ، تزکیہ وغیرہ کے قائل ہیں - روح غیر فانی اور قدیم ہے - آتما ہی کرم کرتی ہے اور اس کا پہل بھوگتی ہے - متی ، پانی ، آگ ، ہوا ، اور نباتات یہہ سب ذی روح ہیں - زمانہ ، عادت ، تعین ، فعل اور حرکت یہہ وجود کے اسباب ہیں - انہیں پانچ علتوں سے مادہ آپس میں ملتا ہے ، اسی سے دنیا کی تخلیق ہوتی ہے ، اور انہیں سے فعلوں کے نتیجے ملتے ہیں - روح کے ساتھ فعل کا تعلق رہنے کے باعث اُسے بار بار عالم شہود میں آنا پڑتا ہے - روح کی نجات علم اطوار اور فلسفہ کے ذریعہ ہوتی ہے - یہہ تینوں اسباب جین دھرم کے رتن ہیں - نجات کا واحد ذریعہ علم ہے - جسم سے نکلنے کے بعد روح چوستھ ہزار یوجن لمبی چٹان پرفضا میں مقیم ہو کر اپنے گیان میں ظاہر و باطن کو دیکھتی ہوئی غیر فانی مسرت کا لطف اُٹھاتی ہے - جین لوگ ایشور کو دنیا کا خالق نہیں مانتے ، ان کے عقائد میں یہہ عالم قدیم اور غیر محدود ہے ، ان کے یہاں بھی سیلاب عظیم آتا ہے اور دنیا کی تجدید ہوتی ہے - اس وقت

ایک پہاڑ پر ہر ایک جنس کے ایک ایک جوڑی زندہ رہ جاتے ہیں - انہیں سے پھر دنیا آباد ہوتی ہے - حواسِ خمسہ اور فعل کے حدود سے باہر، آزادی، آزاد مطلق، غیر مجسم، پاک، مبداءِ مسرت، روح ہی حقیقی مختار ہے، اس سے جدا کوئی ایشور نہیں - روح کی حقیقت سے باخبر شخص ہی الوہیت کا درجہ پاتا ہے - خیال، قول اور فعل کی پاکیزگی کے ساتھ پانچ مہابرت (اھنسا، راستی، برہم چریہ، دیانت اور ضبط نفس) اور عشو، انکسار، قناعت، ایثار، ضبط، طہارت، حق اور توکل کو عمل میں لانے والا انسان مرشد ہوتا ہے - رحم اور اھنسا جینیوں کے خاص دھرم ہیں، وہ ویدوں کو نہیں مانتے - روزہ، برت، اور تپسیا یہہ جینوں میں بہت اہم سمجھے جاتے ہیں - کئی دیویوں اور دیوتاؤں کی بھی پرستش ہوتی ہے - کئی سادھوؤں کے فاقہ کشی سے مرجانے کی روایتیں بھی پائی جاتی ہیں (۱) -

بدھ اور جین دھرم کا فرق

بودھ اور جین دھرم میں اتنی یکسانیت ہے کہ اکثر مغربی علما کا خیال ہے کہ ان دونوں کا مندرج ایک ہی ہے اور بدھ مہابیر کے شاگرد تھے، پیچھے سے دونوں دھرم جدا ہو گئے - مگر واقعاً یہہ خیال غلط ہے - دونوں دھرم علیحدہ ہیں، ہاں یہہ ممکن ہے کہ بدھ نے جین دھرم کے کچھ

(۱) ماخذ از آرت لائنس آف جینزم، مصنفہ جگ مندرلال جینی، ص ۷ - ۶۶ -

عقائد اپنے دھرم میں شامل کر لئے ہوں ، کیونکہ گھر سے نکلنے کے بعد وہ عرصہ تک تپسیا کرنے والے سادھوؤں کے ساتھ تپسیا کر رہے تھے ، ممکن ہے یہہ سادھو جین ہوں اور ان کی صحبت اور تعلیم کا اثر بدھ پر پڑا ہو۔

جین دھرم کے فرقے

بودھ دھرم کی طرح جین دھرم کے دو خاص فرقے ہیں : (۱) دگمبیر (۲) سویتنامبیر دگمبیر سادھو برہمنہ دھتے ہیں - سویتنامبیر - سفید یا زرد کپڑے پہنتے ہیں - ان دونوں فرقوں کے عقائد میں زیادہ اختلاف نہیں ہے - دگمبیر لوگ عورتوں کی نجات کے قائل نہیں ، سویتنامبیر قائل ہیں - دگمبیر تپرتھنکروں کی پوجا تو کرتے ہیں پر سویتنامبروں کی طرح پھول ، دھوپ اور زیورات سے نہیں - ان کا قول ہے تپرتھنکر علائق سے آزاد تھے ، اور اس طرح ان کی پرستش کرنا بمنزلہ گناہ ہے - یہہ تقسیم کب ہوئی اس کے متعلق تحقیق کچھ نہیں کہا جاسکتا -

جین دھرم کیوں مقبول نہیں ہوا ؟

جین دھرم کی ابتدا بودھ سے پہلے ہوئی پر اس کی اشاعت اتنی زیادہ نہ ہوئی - اس کے کئی وجوہ ہیں - بودھ دھرم کے اصول آغاز میں ہی پراکرت زبان میں لکھے گئے پر جین دھرم کے اصول بہت عرصہ تک سینہ بہ سینہ محفوظ رہے - ایسا مانا جاتا ہے کہ پانچویں سنہ عیسوی میں دیوردھی گن چھماشرمن

نے ولہی کے مذہبی جلسہ میں انہیں قلمبند کرایا
 بودھ بھکشوؤں کی زندگی جین ساڈھوؤں کی زندگی سے
 زیادہ سادہ سہل اور آزاد تھی، اس سے بھی لوگوں کا میلان
 بودھ دھرم کی طرف زیادہ ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ جین دھرم
 کو وہ شاہی حمایت نہ ملی جو اشوک اور کنشک وغیرہ
 راجاؤں نے بودھ دھرم کی کی، صرف کلنگ کے راجہ کھارویل
 نے جو سنہ عیسوی کی دوسری صدی کے قریب ہوا تھا
 جین دھرم کو قبول کر کے اس کی کچھ اعانت کی تھی،
 انہیں وجوہ سے جین دھرم کی ترقی نہ ہو سکی (۱) -

جین دھرم کا عروج اور زوال

جس زمانہ کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس وقت جین دھرم کا رواج
 آندھر، تامل، کرناٹک، راجپوتانہ، گجرات، مالوہ اور بہار اور
 اُڑیسہ کے کچھ اضلاع میں تھا۔ جین دھرم نے دکھن ہی میں
 زیادہ فروغ پایا۔ وہاں جین لوگ سنسکرت زبان کے الفاظ بہت
 استعمال کرتے تھے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دکھن کی تامل
 وغیرہ زبانوں میں سنسکرت کے کتنے ہی لفظ شامل ہو گئے۔
 جینیوں نے وہاں مدرسے بھی کھولے، آج بھی وہاں بچوں کو
 حروف تہجی سکھاتے وقت پہلا کلمہ 'دوم نمہ سدھم' پڑھایا
 جاتا ہے جو جینیوں کا طریقہ سلام ہے۔ دکھن میں کئی
 راجاؤں نے جین دھرم کے ساتھ رفاقت کی۔ تامل میں

پانڈیہ اور چول راجاؤں نے جین گروؤں کو دان دئے اور ان کے لئے مدورا کے پاس مٹھہ اور مندر بنوائے - رفتہ رفتہ جینیوں میں بھی مورتی پوجا کا زور بڑھا اور تیرتھنکروں کی مورتیں بننے لگیں - زمانہ زیر بحث میں اس دھرم کا انحطاط شروع ہو گیا تھا مگر شیومت کے مبلغوں نے دکھن میں بھی جین دھرم کو آرام نہ لینے دیا - چول راجاؤں نے جو بعد کو شیو کے پیرو ہو گئے تھے جین دھرم کو وہاں سے نکالنے کے لئے بہت زور مارا - مدورا کے جین مندر میں ایک راجہ نے بہت سے شیو سادھوؤں کی مورتیں رکھوا دیں - کرناٹک میں پہلے چالوکیوں نے جین دھرم کی دستگیری کی تھی مگر زمانہ ما بعد میں ان راجاؤں کے ورثاء نے شیو دھرم قبول کر کے جین دھرم کو زک پہنچانے کی پرزور کوشش کی (سنہ ۱۰۰۰ - ۱۲۰۰ ع) - جین مورتیں اُٹھا کر پودانک دیوتاؤں کی مورتیں رکھوا دی گئیں - تڈگ بھدرا سے پرے کے کرناٹک دیس میں گڈگ خاندان کے راجہ جین تھے - گیارہویں صدی کے آغاز میں چول راجاؤں نے گڈگ خاندان کے راجہ کو شکست دی - رفتہ رفتہ ہوئسل راجاؤں نے گڈگ راج پر قبضہ کر لیا - ہوئسل کے راجے بھی پہلے جین تھے مگر رامانج نے ویشنومت کا پرچار کر کے انھیں ویشنو بنا لیا - اس طرح تمام دکھن میں جین دھرم کس مپرسی کی حالت میں آ گیا - دھی سہی کسر اُریسہ میں پوری ہو گئی جہاں شیومت کا خوب زور ہو رہا تھا ، وہاں کے راجاؤں نے تو جینیوں پر مظالم بھی کئے جن کی تفصیل کی یہاں ضرورت نہیں -

جس زمانہ میں دکھن میں چین دھرم کی ہوا بگڑی ہوئی تھی مغربی اضلاع میں وہ سرسبز ہو رہا تھا - راجپوتانہ مالوہ گجرات میں اس کی بہت ترقی ہوئی، حالانکہ ان مملکتوں کے راجہ بھی شیو تھے - چین آچاریہ ہیمنچندر ہی اس عروج کا باعث کہا جا سکتا ہے - ہیمنچندر گجرات میں ایک سوینتنامبر ویش کے گھر سنہ ۸۴۰ء میں پیدا ہوا تھا - فارغ التحصیل ہونے کے بعد وہ اٹل وارے کے چین دارالعلوم کا آچاریہ ہوا - وہ سنسکرت اور پراکرت کا چید عالم تھا - سنسکرت اور پراکرت کی کتابیں اس کی یادگار ہیں - گجرات کے راجہ جے سنگھ اور کمارپال پر اس کا بہت زیادہ اثر تھا - کمارپال نے چین دھرم قبول کیا اور گجرات کا تھپاوار کچھہ راجپوتانہ وغیرہ اضلاع میں اس کی خوب اشاعت کی - (۱)

ان صوبوں کو چھوڑ کر ہندوستان میں اور کہیں چین دھرم نے قدم نہیں جمائے، پیچھے سے کہیں کہیں مارواڑی تاجروں نے چین دھرم قبول کر لیا ہے اور چین مندر بنوائیں ہیں مگر چینوں کی تعداد اب بہت کم رہ گئی ہے -

برہمن دھرم

ہندوستان میں زمانہ قدیم سے ویدک دھرم رائج تھا - ایشور کی پرستش یگیہ کرنا اور چار برتنوں کی تقسیم وغیرہ اس کے خاص رکن تھے - یگیہ میں جانوروں کی قربانیاں بھی ہوتی

(۱) ماخوذ از ہستری آت میتیول انڈیا مصنفہ سی وی وید ج ۳، ص ۲۱۱ -

تھیں - ایشور کی پرستش اس کے مختلف ناموں کے اعتبار سے مختلف صورتوں میں ہوتی تھی - تقریباً ہندوستان بھر میں یہی مذہب پھیلا ہوا تھا - بودھ دھرم کے عروج کے زمانہ میں اس کا زور کچھ کم ہو گیا تھا - جیں دھرم نے بھی اسے زگ پہنچائی مگر ان دونوں دھرموں کے زمانہ عروج میں بھی ہندو دھرم معدوم نہ ہوا تھا چاہے کمزور ہو گیا ہو - جوں ہی بودھ دھرم کا اقتدار کچھ کم ہوا، ہندو دھرم نے بڑی سریع رفتار سے ترقی کرنی شروع کی اور تھوڑے ہی دنوں میں ان دونوں دھرموں پر غالب آ گیا - پرانے بودھے میں کونپلیں نکلنے لگیں -

براہمن دھرم میں مورتی پوجا کا رواج

بودھ دھرم سے ہندو دھرم کے معتقدوں نے بہت سی باتیں سیکھیں - مورتی پوجا کب سے شروع ہوئی یہہ نہیں کہا جا سکتا، مگر سب سے پرانی شہادت جو اس مسئلہ کے متعلق دستیاب ہوئی ہے وہ یہہ ہے کہ سنہ ۲۰۰ قبل مسیح میں نگری کے کتبہ میں سن کرشن اور یاسو دیو کی پوجا کے لئے مندر بنانے کا ذکر کیا گیا ہے - یہہ مورتی پوجا کی سب سے پرانی اور مستند شہادت ہے - اس سے ثابت ہے کہ یہہ رواج اس سے بہت قبل پڑ چکا تھا - ہندو دھرم کی جوں جوں ترقی ہونے لگی اس میں جدا جدا آچاریوں نے مذہبی فرقے بھی بنائے شروع کئے - سب سے پہلے ہم ویشنو فرقے کا کچھ ذکر کرتے ہیں -

ویشنو نرتے کا آغاز

بھگود گیتا کے ورات روپ کے تذکرہ کو پیش نظر رکھ کر جادوؤں نے باسو دیو کی بھکتی کی اشاعت کے لئے ان کی پرستش جاری کی - جو بھاگوت یا ساتیہوت فرقے کے نام سے مشہور ہوئی - اس وقت لوگوں میں بڑے یگیوں اور مذہبی مراسم کی کثرت سے نفرت پیدا ہو گئی تھی - اس لئے انہوں نے اس بھکتی کے سلسلہ کو بہت پسند کیا - بھکتی مارگ کے جاری ہو جانے کے بعد کچھ زمانہ کے بعد وشنو کی مورتیں بھی بننے لگیں - اس کی تحقیق اب تک نہیں ہو سکی لیکن نگری کے اس کتبہ میں جس کا اوپر ذکر کیا گیا ہے شنکرشن اور باسو دیو کی پوجا کے لئے مندر بنانے کا ذکر ہے - اس سے پہلے کسی مورتی کا تذکرہ کتبوں میں نہیں ملتا - تاہم عیسوی سنہ کے قبل چوتھی صدی میں میگستھینیز نے متھرا کے شوریسنی جادوؤں کے متعلق لکھا ہے کہ وہ ہیرکلیس (ہری کرشن یا باسو دیو) کی پوجا کرتے تھے - پانزنی نے بھی اپنے سوتروں میں باسو دیو کے نام کا تذکرہ کیا ہے اور اس پر شرح لکھتے ہوئے پتہنجلی نے باسو دیو کو معبود کہا ہے - قیاس ہوتا ہے کہ پانزنی کے زمانہ میں (سنہ ۶۰۰ ق - م) بھی باسو دیو کی پوجا جاری ہو چکی تھی - اس لئے بھاگوت فرقہ یا مورتی پوجا اس سے بھی قدیم ہوگی - (۱)

(۱) سو رام کرشن گوپال بھانڈارکر کی تصنیف ویشنوزم شیوزم ایتد ادر مائتو

ویشنو دھرم کے اصول اور اس کی اشاعت

پہلے تو اس فرقے نے ویدک دھرم کی قربانیوں کو قائم رکھا لیکن ما بعد بودھ دھرم کے زیر اثر اس نے بھی اہنسا دھرم کو فائق مانا - اس فرقے کی خاص مذہبی کتاب ’’پنج راتر سنہتا‘‘ ہے - یہہ لوگ پنج گانہ مراسم پرستش کے پیرو تھے - مندروں میں جانا ، پوجا کے لوازم جمع کرنا - پوجا ، منتروں کا پڑھنا ، اور یوگ سے ایشور کا درشن ہونا مانتے تھے - پھر ویشنوؤں نے وشنو کے چوبیس اوتاروں کی صورت قائم کی یعنی برہما ، نارد ، نر ناراین ، کپل ، دتاتریہ ، یگیہ ، ریشبہ دیو ، پرتھو ، متسیہ ، کورم ، دھونتری مودھنی ، نرسنگھ ، وامن ، پرشورام ، وید ویاس ، رام ، بلرام ، کرشن ، بدھ ، کلکی ، ہنس اور ہ گریو - ان میں سے دس اوتار متسیہ ، کورم ، براہ ، نرسنگھ ، وامن ، پرشورام ، رام ، کرشن ، بدھ اور کلکی ، فائق تسلیم کئے گئے - بدھ اور ریشبہ کو ہندو اوتاروں میں شامل کرنے سے ظاہر ہے کہ بودھہ ارد چین دھرم کا اثر ہندو دھرم پر پڑ گیا تھا - اور اس لئے ان کے بانیوں کو وشنو کے اوتاروں کے پہلو بہ پہلو جگہ دی گئی - ممکن ہے کہ چوبیس اوتاروں کی یہہ تخلیق بھی بودھوں کے چوبیس بدھ اور جینوں کے چوبیس تیرتھنکروں کی تقلید میں کی گئی ہو - وشنو کے مندر سنہ ۲۰۰ ق - م سے لیکر زمانہ زیر تنقید تک ہی نہیں ، اب تک برابر بن رہے ہیں - کتبوں ، تانبے کی منقوش تختیوں اور قدیم کتب میں وشنو پوجا کا ذکر ملتا ہے - دکھن میں بھاگوت فرقے کا آغاز نویں صدی کے قریب ہوا

اور ادھر کے آل وار راجے کرشن کے بھکت تھے - یہہہ امر
بہشت حیرت ہے کہ باوجودیکہ رام وشنو کے اوتار تھے، پھر
بھی دسویں صدی تک ان کے مندر اور یا مورتوں کا کہیں
پتہ نہیں چلتا اور کرشن کی طرح رام کی بھکتی قدیم
زمانہ میں رہی ہو، یہہہ امر حقیقت سے بعید ہے - زمانہ
مابعد میں رام کی پوجا ہونے لگی اور رام نومی وغیرہ
تہوار منائے جانے لگے - (۱)

رامانج آچاریہ کا فرقہ وشنو ادویت

شنکر اچارج کے ادویت واد کی تعلیم سے بھکتی مارگ کو
گہرا صدمہ پہونچا - جب آتما اور برہم ایک ہی ہوں تو
بھکتی کی ضرورت ہی کہاں باقی رہی؟ اس لئے رامانج
نے بھکتی مارگ کی تقویت کے لئے ادویت واد پر اعتراضات
کرنا شروع کئے - رامانج سنہ ۱۰۱۶ع میں پیدا ہوئے تھے -
اس زمانہ کے چول راجہ نے جو شیو تھا رامانج کو ویشنو
دھرم کا ایسا پرجوش حامی دیکھ کر دریغ آزار ہوا، اس لئے
رامانج وہاں سے بھاگ کر دوار سمدر کے جادروں کے پاس
پہونچا اور وہاں اپنا کام شروع کیا، پھر میسور کے راجہ وشنو
وردھن کو ویشنو بننا کہ وہ دکھن میں اپنے دھرم کی تعلیم
دینے لگا - اس نے لوگوں کو سمجھایا کہ بھکتی مارگ کے لئے

گیان یوگ اور کرم یوگ دونوں کی ضرورت ہے - یگیہ ، برت ، تیرتھ جاترا ، دان وغیرہ سے نفس کی تہذیب ہوتی ہے - گیان یوگ بھکتی کی طرف لے جاتا ہے اور بھکتی سے ایشور کے درشن ہوتے ہیں - جیوانما اور جگت دونوں برہم سے جدا ہونے پر ہی فی الواقع جدا نہیں ہیں - اصولاً دونوں ایک ہی ہیں ، ہاں عملاً ایک دوسرے سے جدا اور خاص اوصاف سے متصف ہیں - اس دھرم کے فلسفیانہ اصولوں کی تنقید فلسفہ کے ضمن میں کیا جائے گا - رامانج کے اس دھرم کا پرچار دکھن میں زیادہ اور شمال میں کم ہوا (۱) -

مدھواچاریہ اور ان کا فرقہ

گیارہویں صدی اور اس کے بعد کے ویشنو آچاریوں کا خاص مقصد ادویت واد کو دور کر کے بھکتی مارگ کو تقویت دینا تھا - اگرچہ رامانج نے وششتادویت واد چلا کر شنکر کے ادویت کو مٹا دینے کی کوشش کی پر کامیاب نہ ہوئے - وششتادویت واد کی دلیلوں سے یہہ حقیقت واضح نہ ہو سکی کہ عابد و معبود ایک دوسرے سے جدا ہیں - اس لئے مدھواچاریہ کو اس سے تشفی نہ ہوئی - اس نے پرہم آتما ، آتما ، اور پرکرتی ، تینوں کو جدا مان کر اپنے نام سے مدھو فرقہ چلایا - اس کے فلسفیانہ اصولوں کا تذکرہ آگے چل کر فلسفہ کے ذیل میں آئے گا - مدھواچاریہ کی پیدائش

(۱) سر رام کرشن گوپال بھانڈارکر کی تصنیف ریشنوزم شیوزم ایند ادر ماندر

سنہ ۱۱۹۷ع میں ہوئی۔ اس نے بھی ویدانت درشن اور اپنشدوں کی تفسیر اپنے مقصد کے اعتبار سے کی۔ کسی مستند کتاب کا سہارا لئے بغیر کامیابی مشکل تھی، اس لئے اس نے راماین کے ہیرو رام اور سینا کی پرستش پر زور دیا اور اپنے شاگرد نرہری تیرتھہ کو جگن ناتھ پری میں رام اور سینا کی مورتیں لانے کو بھیجا۔ نرہری تیرتھہ کے علاوہ اس کے تین خاص شاگرد اور تھے : پدم نابیہ تیرتھہ، مادھو تیرتھہ، اور اکشوبھیہ تیرتھہ۔ مدھو فرقے کے ہیرو ویراگ، ضبط، توکل (اپنے کو ایشور کے قدموں پر نثار کردینا)، خدمت مرشد، مرشد سے تلقین، پرماٹما سے بھکتی، بزرگوں سے عقیدت، کمزوروں پر رحم، یگیہ، سنسکار، ہر ایک کام کو ایشور سے منسوب کرنے اور پوجا وغیرہ کے ذریعہ نجات کے قائل ہیں۔ یہہ لوگ پیشانی پر دو سفید لکیریں ڈال کر بیچ میں ایک سیاہ خط کھینچتے ہیں اور وسط میں سرخ نقطہ لگاتے ہیں۔ ان کے کپڑوں پر اکثر شنکھ، چکر، گدا، وغیرہ کے نشانات بنے ہوتے ہیں۔ اس فرقے کی تعداد دکھنی کرناٹک میں زیادہ ہے۔ مدھواچارہ کے بعد بھی ویشنووں میں بلبھہ وغیرہ فرقے قائم ہوئے، پر وہ زمانہ زیر بحث سے بعد کے ہیں۔

وشنو کی مورتیں

وشنو کی مورتی پہلے چار ہاتھوں والی ہوتی تھی یا دو ہاتھوں والی یہہ تحقیق نہیں کہا جا سکتا کیونکہ پانچویں

(۵) شیو جی کی تری مورتی

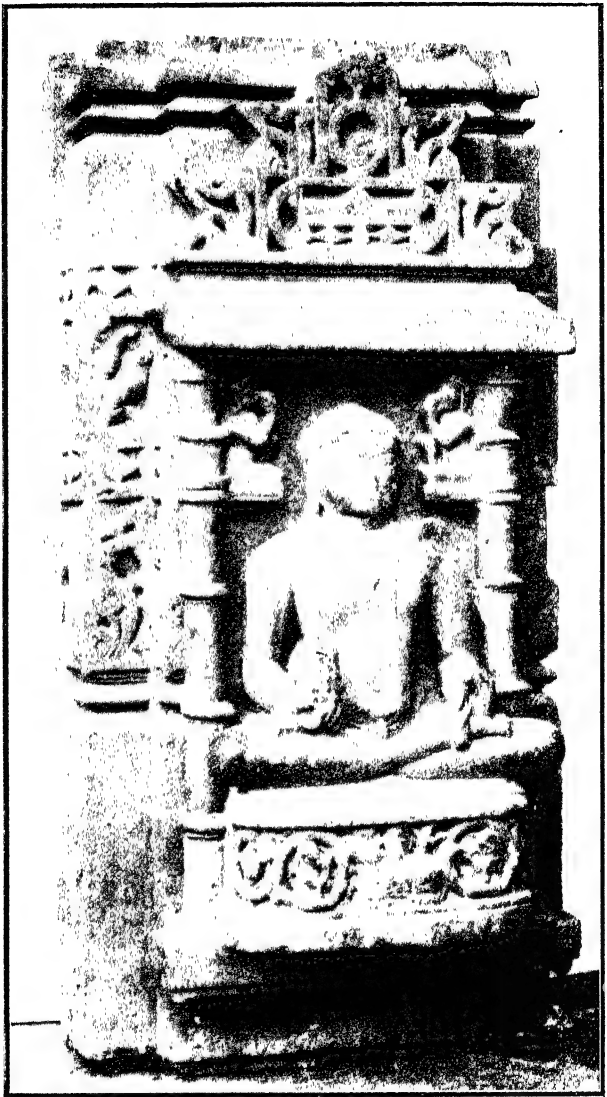
[گھارا پوری]

صدی سے قبل کی کوئی وشنو کی مورتی موجود نہیں ہے۔ بدھ اور سورج کی سب مورتیں دو ہاتھوں والی ہیں - اور کتافس کے ان سکوں پر جو پہلی صدی عیسوی کے ہیں ترسول دھاری شیو کی مورتی بنی ہوئی ہے - وہ بھی دو ہاتھوں والی ہی ہے - جیسے ہندوؤں نے بدھ کی مورتی کو چتر بھیج (چار ہاتھوں والی) بنا دیا اسی طرح ممکن ہے وشنو اور شیو کی مورتوں کو بھی پیچھے سے چتر بھیج بنا دیا ہو - وشنو کی مورتوں میں نوعیت اور جدت پیدا کرنے کے لئے ۱۲ اور ۲۲ ہاتھوں والی مورتیں بھی بنائی گئیں اور ان ہاتھوں میں مختلف اسلحے بھی دے دئے گئے ایسی کچھ مورتیں دستیاب ہوئی ہیں - وشنو کی تین منہ والی مورتیں بھی ملی ہیں جن میں یا تو مکت کے ساتھ وشنو کے تین منہ بنائے گئے ہیں یا بیچ میں وشنو کا تاجدار سر ہے اور دونوں طرف براہ اور نرسنگھ کی مورتیں بنی ہوئی ہیں - شاید یہ مورتیں شیو کے تثلیث کی نقل ہوں -

شیو فرقہ

وشنو کی طرح شیو کی پوجا بھی شروع ہوئی اور ان کے معتقد شیو ہی کو خالق و رازق و مالک ماننے لگے - اس فرقہ کی کتابیں ۷۰ آگم کے نام سے مشہور ہوئیں - اس فرقہ کے لوگ شیو کی مختلف اشکل مورتیں بنانے اور پوجنے لگے - عموماً تو یہ ایک چھوٹے سے گول ستون کی صورت

کی ہوتی تھی، 'یا اوپر کا حصہ گول بنا کر چاروں طرف چار منہ بنا دئے جاتے تھے۔ اوپر کے گول حصے سے برہماند (کائنات) اور چاروں منہوں میں سے پورب والے سے سورج، پیچھم والے سے وشنو، اُتر والے سے برہما اور دکھن والے سے رودر مراد ہوتے تھے۔ کچھہ صورتیں ایسی بھی ملی ہیں جن کے چاروں طرف منہ نہیں، 'ان چاروں دیوتاؤں کی صورتیں ہی بنی ہوئی ہیں۔ ان صورتوں کو دیکھنے سے یہہ قیاس ہوتا ہے کہ ان کے بنانے والوں کا منشا یہہ تھا کہ کونین کا خالق شیو ہے اور چاروں طرف کے دیوتا اسی کے صفات کی مختلف صورتیں ہیں۔ شیو کی عظیم الجثہ تری صورتی (تثلیث) بھی کہیں کہیں پائی گئی ہے۔ اس کے چہہ ہانہہ، تین منہ اور بڑی بڑی جتاؤں سے مزین تین سر ہوتے ہیں۔ ایک منہ روتا ہوا ہوتا ہے جو شیو کے رودر کہلانے کی دلیل ہے۔ اس کے وسط کے دو ہانہوں میں ایک میں ہجورا، اور دوسرے میں مالا، داہنی طرف کے دو ہانہوں میں سے ایک میں سانپ اور دوسرے میں پیالہ، بائیں طرف کے دو ہانہوں میں سے ایک میں پتلی سی چھڑی اور دوسرے میں ڈھال یا آئینہ کی شکل کی کوئی گول چیز ہوتی ہے۔ تثلیث چبوترے کے اوپر دیوار سے ملی ہوتی ہے اور اس میں صرف جسم کا بالاٹی حصہ ہوتا ہے۔ اس کے مقابل زمین پر اکثر شیو لنگ ہوتا ہے۔ ایسی تری صورتیاں بمبئی سے چہہ میل دور ایلیفنٹا، چتور کے قلعے، سروہی راج وغیرہ کئی مقامات میں دیکھنے میں آئی ہیں جن میں سب سے پرانی ایلیفنٹا

(۶) لکولیش (لکوتیش) کی مورت

[راجپوتانہ عجائب خانہ - اجمیر]

والی ہے۔ شیو کے رقص کرنے کی صورتیں بھی دھات یا پتھر کی کئی جگہ ملی ہیں۔

شیو فرقہ کی مختلف شاخیں اور ان کے اصول

شیو فرقہ عام طور سے پاشوپت فرقہ کہلاتا تھا بعد ازاں اس میں لکولیش فرقہ کا اضافہ ہوا، جس کے آغاز کے متعلق سنہ ۹۷۱ ع کے ایک کتبے میں یہہ روایت لکھی ہے کہ پہلے بھڑوچ میں وشنو نے بھریگو منی کو شاپ دیا، بھریگو منی نے شیو کی پرستش کر کے انہیں خوش کیا۔ شیو ہاتھ میں ایک دندا لئے ہوئے نمودار ہوئے۔ لکت دندے کو کہتے ہیں، اسی لئے وہ لکوتیش (لکولیش یا نکولیش) کہلایا اور جس جگہ وہ اوتار ہوا وہ کایا وتار (ریاست برودا میں کاروان) کہلایا اور وہ مقام لکوتیش فرقہ کا متبرک مقام سمجھا گیا۔ لکولیش کی کئی صورتیں راجپوتانہ، گجرات، کاتھیوار، دکھن (میسور تک) بنگال اور آریسہ میں پائی جاتی ہیں، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہہ فرقہ سارے بھارت میں پھیل چکا تھا۔ اس صورتی کے سر پر اکثر جین صورتیوں کی طرح لمبے بال ہوتے ہیں، ہاتھ دو ہوتے ہیں، دائیں ہاتھ میں بیجورا اور بائیں ہاتھ میں دندا ہوتا ہے۔ اس کی نشست پدماسن ہوتی ہے۔

لکولیش کے چاروں شاگردوں کو شک، گرگ، متر اور کوروش کے نام لنگ پیران میں ملتے ہیں (۲۴ - ۱۳۱) جن کے نام سے شیوروں کے چار ضمنی فرقے نکلے۔ آج لکولیش فرقہ کے پیروروں کا کہیں نشان بھی نہیں، یہاں تک کہ لوگ

لکولیش کے نام سے بھی مانوس نہیں - شیو فرقہ کے لوگ مہادیو کو عالم کا خالق ، رزاق اور ہلاک کرنے والا سمجھتے ہیں - یوگ ابھیاس اور راکھ ملنے کو وہ لوگ ضروری سمجھتے ہیں اور موکش (نجات) کے قائل ہیں - اس فرقہ کی پرستش کے چھ ارکان ہیں: ہنسنا ، گانا ، ناچنا ، بیل کی طرح باں باں کرنا ، زمین دوز ہو کر نمسکار کرنا اور چپ کرنا - اسی طرح کی اور بھی کتنی ہی رسمیں یہہ لوگ ادا کرتے ہیں - شیو فرقہ والوں کا عقیدہ ہے کہ ہر ایک شخص اپنے کرموں کے مطابق پھل بھوگتا ہے - جیو قدیم ہے ، جب وہ مایا کے پھندے سے چھوٹ جاتا ہے تو وہ بھی شیو ہو جاتا ہے پر مہاشیو کی طرح مختار کل نہیں ہوتا - یہہ لوگ چپ اور یوگ سادھن وغیرہ کو بہت اہم سمجھتے ہیں - شیووں کے دو دیگر فرقوں کے نام کاپالک اور کالامکھ ہیں - یہہ لوگ شیو کے بھیرو اور ردر روپ کی پوجا کرتے ہیں - ان میں کوئی خاص فرق نہیں ہے - ان کے چھ نشانات ہیں: - مالا ، زیور ، کندل ، رتن ، راکھ اور جئیو - ان کا عقیدہ ہے کہ ان سادھوؤں کے ذریعہ انسان موکش حاصل کرتا ہے - اس فرقے کے لوگ آدمی کی کھوپڑی میں کھاتے ہیں - شمشان کی راکھ جسم پر ملتے اور اُسے کھاتے بھی ہیں ، ایک دندا اور شراب کا پیالہ اپنے پاس رکھتے ہیں - ان باتوں کو وہ لوگ دنیا اور عقبی ، دونوں ہی مقاصد پورے کرنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں - شنکر دگبجے میں مادھو نے ایک کاپالک سے ملنے کا ذکر کیا ہے - بان نے ہرشچرت میں

بھی ایک خوفناک کاپالک سادھو کا حال لکھا ہے - بھوبھوتی نے اپنے نائک مالٹی مادھو میں ایک کپال کڈالا نامی عورت کا ذکر کیا ہے جو کھوپڑیوں کی مالا پہنے ہوئے تھی - ان دونوں فرقوں کے سادھوؤں کی زندگی نہایت خوفناک اور قابل نفرت ہوتی تھی - اس فرقہ میں صرف سادھو ہی ہوتے تھے عوام نہیں - اب تو ایسے سادھو بھی شاذ ہی پائے جاتے ہوں -

کشمیر میں بھی شیو دھرم کا پرچار تھا ، مگر اپنے خالص صورت میں وسو گپت نے اس فرقہ کی خاص کتاب اسپند شاستر لکھا جس کی تفسیر اس کے تلمیذ کلت نے کی - کلت اونتی ورما (سنہ ۱۵۴ ع) کا معاصر تھا - اس تفسیر کا نام 'اسپندر کارکا' ہے - ان کا خاص عقیدہ یہ تھا کہ پرماٹما انسانوں کے کرم پھل کا محتاج نہیں ، بلکہ اپنی مرضی سے بغیر مادے کی مدد کے دنیا کو پیدا کرتا ہے -

کشمیر میں سومانند نے دسویں صدی میں شیو فرقے کی ایک جدید شاخ قائم کی - اس نے 'شیو درشتی' نام کی ایک کتاب بھی لکھی - مگر اس میں اور اصل شیو دھرم میں زیادہ فرق نہیں ہے -

جس زمانہ میں ویشنو دھرم اہنسا کی تلقین کرتا ہوا اپنی نئی صورت میں آندھر اور تامل میں اور شیو فرقے کی مخالفت میں مشرقی اضلاع میں پھیل رہا تھا ، اُسی زمانہ میں کرناٹک میں ایک نئے شیو فرقے کا ظہور ہوا - کناڑی بھاشا کے 'پسو پران' سے ظاہر ہوتا ہے کہ کلچوری راجہ

بجیل کے زمانہ میں (عیسوی بارہویں صدی) بسو نام کے برہمن نے جین دھرم کو مٹانے کے ارادہ سے دلنکایت، مت چلایا۔ اس کے اوصاف دیکھ کر بجیل نے اُسے اپنا مشیر بنا لیا۔ اور جنگموں (لنکایت فرقے کے دھرم اُپدیشکوں) پر زر کثیر خچ کرنے لگا۔ ڈاکٹر فلیٹ کی رائے ہے کہ اس فرقہ کا بانی ایکانت نام کا کوئی شخص تھا۔ بسو تو صرف اس کا اُپدیشک تھا۔ یہہ لوگ جیندور کے دشمن تھے اور ان کی موتیں پھکوا دیتے تھے۔ اس فرقہ میں بھی اھنسا کو فوقیت کا درجہ دیا گیا تھا۔ اس میں ہندو معاشرت کے خاص رکن تفریق برن کو شامل نہیں کیا گیا تھا اور نہ سنیاس یا تپ کو ہی فضیلت دی گئی تھی۔ بسو کا قول تھا کہ ہر فرد کو چاہے وہ سادھو ہی کیوں نہ ہو، اپنی محنت سے کسب معاش کرنا چاہئے۔ بھیک مانگنا اس نے معیوب قرار دیا۔ اخلاق و اطوار پر بھی اس نے بودھوں یا جینیوں سے کم توجہ نہیں کی۔ بھکتی اس فرقہ کی نمایاں بات تھی۔ لنک کی علامت اس فرقہ کا خاص نشان ہے۔ اس فرقہ کے لوگ اپنے گلے میں شیو لنک لٹکائے دھتے ہیں، جو چاندی کی ڈبیا میں دھتا ہے کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ شیو نے اپنی روح کو لنک اور جسم دو حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ وششتادویت سے یہہ فرقہ کچھ کچھ ملتا ہے۔ مگر ویدک مت سے اکثر امور میں مختلف ہے۔ جنیو سنسکار کی جگہ وہاں دیکھاسنسکار ہوتا ہے۔ گایتری منتر کی جگہ وہ

لوگ 'اوم' نامہ شیوائیہ؟ کہتے اور جینیو کی جگہ گلے میں شیو لنگ لٹکاتے ہیں - (۱)

دکھن میں شیو فرقہ کی پرچار

تامل صوبہ میں شیو فرقہ نے بہت زور پکڑا - یہاں لوگ جینیویوں اور بودھوں کے دشمن تھے - ان کی مذہبی تصانیف کے گیارہ مجموعے ہیں جو مختلف اوقات پر لکھی گئیں - سب سے معزز مصنف 'تیرونان سمبندھہ' تھا جس کی مورتی تامل دیس میں شیو کے مندروں میں پوجا کے لئے رکھی جاتی ہے - تامل شعرا اور فلسفی اسی کے نام سے اپنی تصانیف کا آغاز کرتے ہیں - کانجی پور کے شیو مندر کے کتبہ سے چھٹی صدی میں شیو دھرم کے دکھن میں رائج ہونے کا پتہ چلتا ہے - پلو خاندان کے راجہ راج سنگھ نے جو غالباً سنہ ۵۵۰ ع میں ہوا راج سنگھیشور کا مندر بنوایا - یہاں مسلم ہے کہ ان کے فلسفیانہ اصول اونچے درجہ کے تھے کیونکہ اس کتبہ میں راج سنگھ کے شیو دھرم کے اصولوں میں ماہر ہونے کا ذکر کیا گیا ہے ، لیکن وہ اصول کیا تھے یہ اب تک معلوم نہیں ہو سکا -

برہما کی مورتی

برہما دنیا کا خالق ، یگیوں کا بانی اور وشنو کا اوتار مانا جاتا ہے - برہما کی مورتی چار مونہوں والی ہوتی ہے - مگر

(۱) سر رام کرشن گوپال بھانڈارکر کی تصنیف 'ویشنورم شیرزم ایٹہ ادر

جو مورتی دیوار سے ملی ہوتی ہے اس کے تین ہی منہ دھتے ہیں اور جس مورتی کے چاروں طرف طواف کیا جاتا ہے اس کے چاروں منہ دکھائے جاتے ہیں - ایسی چومکھی مورتیں بہت کم ہیں - برہما کے کئی مندر اب تک قائم ہیں جن میں پوجا بھی ہوتی ہے - برہما کے ایک ہاتھ میں 'سرو' ہوتا ہے جو یگیہ کرانے کی علامت ہے - شیو اور پاربتی کے مشترک مورتیوں میں جو کئی جگہ ملی ہیں برہما پر رت بنایا گیا ہے - تعجب کی بات یہ ہے کہ جیسے شیو اور شنو کے فرقے ملتے ہیں، ویسے برہما کے پیروں کے فرقے نہیں ملتے - مورتی کے تخیل میں برہما، شنو اور شیو تینوں ایک ہی پر ماتما کی مختلف صورتیں مانی گئی ہیں - برہما کی کئی مورتیں ایسی ملی ہیں جن کے ایک کنارے شنو اور دوسرے پر شیو کی چھوٹی چھوٹی مورتیں ہیں - اسی طرح شنو کی مورتیوں پر شیو اور برہما کی مورتیں اور شیو کی مورتیوں پر شنو اور برہما کی مورتیں ہوتی ہیں - اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ تین دیوتا ایک ہی پر ماتما کی مختلف صورتیں ہیں - بھکتوں نے اپنی عقیدت کے اعتبار سے الگ الگ فرقے قائم کر دیے - بعد کو ان تینوں دیوتاؤں کی متاھل مورتیں بھی بننے لگیں - شیو اور پاربتی کی محض مورتوں میں تو آدھا جسم شیو کا ہے اور آدھا پاربتی کا - ایسی ہی تینوں کی مجموعی مورتیں بھی ملتی ہیں - شیو اور شنو کی مشترک مورتی کو ہر اور

(۷) برہما وشنو اور شیو کی مورتی

صفحہ ۳۱

[راجپوتانہ عجائب خانہ - اجمیر]

تینوں کی مشترک موردتی کو 'دھری' ہر پتنامہ' کہتے ہیں -

تینوں دیوتاؤں کی پوجا

برہما، وشنو اور مہیش ہی تین خاص دیوتا مانے جاتے تھے - اٹھارہوں پران انہیں تینوں دیوتاؤں سے متعلق ہیں - وشنو، نارد، بھاگوت، گرز، پدم اور براہ پران وشنو سے - متسیہ، کورم، لنک، بایو، اسکند اور اگنی پران شیو سے - اور برہماند، برہم ویورت، مارکنڈیہ، بھوشیہ، رامن اور برہم پران برہم سے تعلق رکھتے ہیں -

شکٹی پوجا

پرمانما کے صرف مختلف ناموں ہی کو دیوتا مان کر ان کی علیحدہ علیحدہ پرستش نہیں شروع ہوئی - بلکہ ایشور کی مختلف شکٹیوں اور دیوتاؤں کی بیویوں کی ایجاد کی گئی اور ان کی بھی پوجا ہونے لگی - قدیم ادبیات کے مطالعہ سے ایسی کتنی ہی دیویوں کے نام ملتے ہیں - براہمی، ماہیشوری، کوماری، ویشنوی، باراہی، نار سنگھی، اور ایندری، ان سات شکٹیوں کو ماترکا کہتے ہیں - کچھ خوفناک اور غضبناک شکٹیوں کی بھی ایجاد کی گئی - ان میں سے کچھ کے نام یہہ ہیں: کالی، کراالی، کاپالی، چامندا اور چندی - ان کا تعلق کاپالکوں اور کالامکھوں سے ہے - کچھ ایسی شکٹیوں کی بھی ایجاد ہوئی جو نفس پروردی کی طرف لے جانے والی ہیں - اس قسم کی دیویوں کے نام یہہ ہیں:

آنند بھیروی ' تری پور سندری ' اور للتا وغیرہ - ان کے معتقدوں کے خیال کے مطابق شیو اور تری پور سندری کی مقاربت سے دنیا کا وجود ہوا - ناگری رسم الخط کے پہلے حرف ऀ سے شیو اور آخری حرف ः سے تری پور سندری مراد ہیں - اس طرح دونوں حرفوں کی ترکیب ऀ ः خط نس کا اشارہ کرتی ہے - (۱)

کرل مت

بھیروی چکر کے پیرووں کو شاکت کہتے ہیں - شاکتوں کی پرستش کا طریقہ نرالا ہے - اس میں عورت کے پوشیدہ عضو کی تصویر کی پوجا ہوتی ہے - شاکتوں کے دو فرقے ہیں ' کولک اور سمئن - کولکوں کی بھی دو قسمیں ہیں - پرانے کولک تو عورت کے عضو باطن کی تصویر کی اور نئے کولک اصلی عضو باطن کی پرستش کرتے ہیں - پوجا کے وقت یہہ لوگ گوشت ' مچھلی ' شراب ' وغیرہ بھی کھاتے پیتے ہیں - سمئن فرقہ والے ان مکروہات سے اجتناب کرتے ہیں - کچھہ برہمن بھی کولکوں کے اصول کو تسلیم کرتے تھے - اس بھیروی چکر کے موقع پر ذات پات کی تفریق نہیں مانی جاتی - نویں صدی کے اواخر میں راجشیکھر نام کے شاعر نے اپنی کرپور منجری نام کی تصنیف میں بھیروانند کے منہ سے کرل مت کا تذکرہ ان الفاظ میں کرایا ہے :-

(۱) سر رام کرشن گوبال بھانڈارکر کی تصنیف ویشنوم شیوزم اینڈ ادر مائنر

(ترجمہ) - ہم ملنتر تفتنر وغیرہ کچھ بھی نہیں جانتے -
 نہ کرو کرپا سے ہمیں کوئی گیان حاصل ہے - ہم لوگ شراب
 خوری اور زنا کرتے ہیں اور اسی پرستش کے وسیلہ سے نجات
 حاصل کرتے ہیں -

فاحشہ عورتوں کی تلقین کر کے ہم ان سے شادی کر لیتے
 ہیں - ہم لوگ شراب پیتے اور گوشت کھاتے ہیں - بھکشا
 سے ملا ہوا اناج ہی ہماری معاش ہے اور مرگ چھالا ہی ہمارا
 پلنگ ہے - ایسا کول دھرم کسے پسند نہ آئیگا ؟

گنیش پوجا

ان سب دیویوں کے علاوہ گنیش پوجا ہمارے زمانہ زیربحث
 سے پہلے ہی شروع ہو چکی تھی - گنیش یا ونایک رودر کے
 جلالت کا سرغنہ تھا - یاگیہولکیہ سمورتی میں گنیش اور
 اس کی ماں امیکا کی پوجا کا تذکرہ ملتا ہے - مگر نہ تو
 چوتھی صدی سے پہلے کی گنیش کی کوئی مورتی ملی اور
 نہ اس زمانہ کے کتبوں میں ہی اس کا کچھ اشارہ ہے -
 ایلورا کے غاروں میں اور دیوتاؤں کے ساتھ گنیش کی مورتی
 بھی بنی ہوئی ہے - سنہ ۸۶۲ ع کے گھٹیا کے ستون میں
 سری گنیش کی چار مورتیں بنی ہوئی ہیں - گنیش کے
 منہ کی جگہ سوند کی ایجاد نہ جانے کب سے ہوئی -
 ایلورا اور گھٹیا کے مورتوں میں سوند بنی ہوئی ہے -
 مالٹی مادھو ناٹک میں بھی گنیش کی سوند کا ذکر ہے -

گنیش کے پیروں کی بھی کئی شاخیں ہو گئیں - دیگر دیوتاؤں کی طرح آج بھی گنیش کی پوجا ہوتی ہے (۱) - مہاراشٹر میں گنیش یا گنپتی کی پوجا بڑی دھوم دھام سے ہوتی ہے -

اسکند پوجا

اسکند یا کارتیکہ کی پوجا بھی زمانہ قدیم میں ہوتی تھی - اسکند کو شیو کا بیٹا کہتے ہیں - رامائن میں اسے گنگا کا بیٹا کہا گیا ہے - اس کے متعلق اور بھی کئی روایتیں مشہور ہیں اسکند دیوتاؤں کا سپہ سالار ہے - پتہنجای نے مہابھاشیہ میں شیو اور اسکند کی مورتیوں کا ذکر کیا ہے - کنشک کے سکوں پر اسکند، مہاسین، آدی کمار کے نام ملتے ہیں - سنہ ۴۰۴ء میں دھرو شزما نے بلسد میں سوامی مہا سین کے مندر میں سائبان بغوائی تھی - ہیمادری کے ورت کھنڈ میں اسکند کی پوجا کا حال لکھا ہے - یہ پوجا آج تک جاری ہے -

سورج پوجا

ہمارے زمانہ معینہ میں ان دیویوں کی پوجا کے علاوہ سورج پوجا کا بہت رواج تھا - سورج ایشور کا ہی روپ مانا جاتا تھا - رگوید میں سورج کی پرستش کا اکثر مقامات پر ذکر ہے - براہمنوں اور گریہیہ سوتروں میں اس کا اعادہ کیا گیا

(۱) سر رام کرشن گوپال بھانڈارکر کئی تصنیف ویشنوزم شیوزم اینڈ ادر

ہے - دیوتاؤں میں سورج کا درجہ بہت ممتاز تھا - بہت سے مراسم میں، بھی اس کی پوجا ہوتی تھی - اس کی پوجا دن کے مختلف اوقات میں، خالق، رازق، اور جابر وغیرہ حیثیتوں سے کی جاتی تھی - سورج کی مورتیوں کی پوجا ہندوستان میں کب سے رائج ہوئی یہہ کہنا مشکل ہے - برادھمہر نے لکھا ہے کہ سورج پوجا، مگ قوم کے لوگوں نے رائج کی - سورج کی مورتی دو ہاتھوں والی ہوتی ہے - دونوں ہاتھوں میں کمل، سر پر تاج، سینہ پر زرہ، اور پیروں میں گھٹنے سے کچھ نیچے تک لمبے بوت ہوتے ہیں - ہندوؤں کی پوجی جانے والی مورتیوں میں صرف سورج ہی کی مورتی ہے جس کے پیروں میں لمبے بوت ہوتے ہیں - ممکن ہے سورج کی مورتی اول خطہ سرد ایران سے آئی ہو جہاں بوت کا رواج تھا - بھوشیہ ایران میں لکھا ہے کہ سورج کے پیر کہلے نہ ہونے چاہئیں - اسی ایران میں ایک کتھا ہے کہ راجہ سانہ نے جو کرشن اور جامونتی کا فرزند تھا سورج کی بھکتی سے ایک بیماری سے صحت پانے کے بعد سورج کی مورتی قائم کرنی چاہی - مگر برہمنوں نے اس بنا پر اسے منظور نہیں کیا کہ دیوتاؤں کی پوجا سے جو چیز حاصل ہوتی ہے اس سے برہم کریا نہیں ہو سکتی - اس لئے راجہ نے ایران کے جنوبی مشرقی حصہ سے مگ قوم کے برہمنوں کو بلوایا - یہہ لوگ اپنی پیدائش برہمن کنیا اور سورج سے مانتے تھے اور سورج کی پوجا کرتے تھے - البیرونی لکھتا ہے ہندوستان کے تمام سورج مندروں کے پجاری ایرانی مگ ہوتے ہیں

راجپوتانہ میں ان لوگوں کو سیوک اور بھوجک کہتے ہیں -
 سورج کے ہزاروں مندر بنے اور اب تک سیکڑوں قائم ہیں -
 ان میں سب سے بڑا اور شاندار وہ سنگ مرمر کا مندر ہے
 جو سروہی ریاست کے برمان نامی موضع میں موجود ہے -
 یہہ پرانا مندر ہے اور اس کے ستونوں پر نویں اور دسویں
 صدی کی عبارت منقوش ہے جس میں ان عطیات کا ذکر
 ہے جو اسے ملے ہیں - جیسے شیو مندر میں بیل ، اور وشنو
 مندر میں گروڑ ان کے باہن (سواری) ہوتے ہیں ، اُسی طرح
 سورج مندر میں سورج کے سامنے چوکور کھمبے کے اوپر ایک
 کیلی پر ایک کمل کی شکل کا پہیہ ہوتا ہے - یہی سورج
 کی سواری ہے - ایسے چکر آج بھی کئی مندروں میں موجود
 ہیں - سورج کے رتھ کو سات گھوڑے کھینچتے ہیں - اسی لئے
 سورج کو سپتاشو (سات گھوڑوں کا سوار) کہتے ہیں - کئی
 مورتوں میں سورج کے نیچے سات گھوڑے بھی بنے ہوئے ہیں -
 ایک سورج مندر کے باہر کی طرف سات گھوڑوں والے سورج
 کی کچھ ایسی مورتیں بھی ہم نے دیکھی ہیں جن کے نیچے
 کا حصہ بوت پہلے ہوئے سورج کا اور اوپر کا برہما ، وشنو اور
 شیو کا ہے - پاتن (جہالرا پاتن ریاست) کے پدم ناتھ نامی
 وشنو مندر کے پیچھے کے طاق میں ایسی ایک مورتی ہے
 جس میں برہما ، وشنو اور شیو تینوں ملے ہوئے ہیں - یہہ
 ان کے مختلف اسلحوں سے ظاہر ہوتا ہے - یہہ مندر غالباً
 دسویں صدی کا بنا ہوا ہے -

سورج کے موجودہ مندروں میں سب سے پرانا مندسور کا سورج مند ہے۔ یہہ سنہ ۴۳۷ ع میں بنا تھا، جیسا اس کے ایک کتبہ سے ثابت ہوتا ہے۔ ملتان کے سورج مندر کا ذکر ہیون سانگ نے کیا ہے۔ عرب سیاح الہیرونی نے بھی اس مندر کو گیارہویں صدی میں دیکھا تھا۔ ہرش کے ایک نامب پتر سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے بزرگ راج وردھن، آدیتھ وردھن اور پرہاکر وردھن، سورج کے سچے معتقدوں میں تھے۔ سورج کے بیٹے دیونت کی بھی گھوڑے پر بیٹھی ہوئی صورتیاں ملتی ہیں۔ وہ گھوڑوں کا داروغہ دیوتا مانا جاتا ہے۔ اس کے پیروں میں بھی لمبے بوت ہوتے ہیں۔ (۱)

درسے دیوتاؤں فیورتیں

اسی طرح آتھہ دگپالین اندر، اگنی، یم، نہرت، برن، مرت، کبیر اور ایش (شیو) کی بھی صورتیں تھیں۔ یہہ آتھہ سمتوں کے نام ہیں۔ یہہ صورتیں مندروں میں پوجی جاتی تھیں اور کئی مندروں پر اپنی اپنی سمتوں کی ترتیب سے لگی ہوئی بھی پائی جاتی ہیں۔ آتھہ دگپالوں کی ایجاد بھی بہت قدیم ہے۔ پتتجلی نے اپنے مہابھاشیہ میں دھن بتی (کبیر) کے مندر میں مردنگ، سنکھ اور بگسی بجنے کا ذکر کیا ہے۔ (۲)

(۱) سر رام کرشن بھانڈارکر کی تصنیف متذکرہ بالا - ص ۱۵۱ - ۱۵۵ -

(۲) پاننی سوتر ۲ - ۲ - ۳۴ پر پتتجلی کا بھاشیہ -

ہندوؤں: میں جب۔۔۔ صورتوں کی ایجاد کی۔ رو آ گئی تب دیوتاؤں کی صورتیں تو۔ کیا، گرہ، منچھتر، صبح، دوپہر، شام، وغیرہ اوقات مختلفہ، ہتھیاروں، کلبی وغیرہ یوگوں تک کی۔۔۔ صورتیں بنا ڈالی۔ گئیں۔ زمانہ بعد میں مختلف دیوتاؤں کے پیرووں میں جنگ و جدل کا سلسلہ بھی بند ہو گیا۔ رقابت بھی جانی رہی۔ تانب پتھر وغیرہ کی شہادتوں سے پایا جاتا ہے کہ ایک راجہ سچا پکا ویشنو تھا تو اس کے لڑکے پکے ماہیشوری یا بھگوتی کے پیرو ہوتے تھے۔ آخر میں ہندوؤں کے پانچ خاص پوجے جانے والے دیوتا رہ گئے۔ سورج، وشنو، دیوی، رودر، اور شیو۔ ان پانچ دیوتاؤں کی مشترک صورتیں پنچائتن کہلاتی ہیں۔ ایسے پنچائتن مندروں میں بھی ملتے ہیں اور گھروں میں بھی ان کی پوجا ہوتی ہے۔ جس دیوتا کا مندر ہوتا ہے اس کی مورتی وسط میں، باقی چاروں کی مورتی چاروں کونوں پر ہوتی ہے۔

ہندو دھرم کے عام ارکان

ہندو دھرم کے ان سلسلوں کا ذکر کرنے کے بعد اس کے چند عام ارکان پر بحث کرنی بھی ضروری ہے۔ ہندوؤں کی مستند مذہبی کتاب وید ہے۔ ہمارے زمانہ متعینہ میں بھی وید پڑھے جاتے تھے۔ پر زیادہ رواج نہ تھا۔ البہرونی لکھتا ہے:-

”دھرمین لوگ ویدوں کا مطلب سمجھے بغیر

بھی مندروں کو حفظ کر لیتے ہیں اور بہت

تھوڑے برہمن ان کا مطالب سمجھنے کی

کوشش کرتے ہیں - برہمن لوگ چھتریوں کو

وید پڑھاتے ہیں ، ویشوں اور شودروں کو

نہیں ۔

ویشوں نے بودھ ہو کر اکثر وید کا مطالعہ کرنا چھوڑ

دیا تھا - لٹب سے ان کا تعلق ویدوں سے ٹوٹ گیا - البیرونی

نے لکھا ہے کہ وید لکھے نہیں جاتے تھے ، یاد کئے جاتے تھے -

اس رواج سے بہت سا ویدک لٹریچر غارت ہو گیا - (۱)

ویدوں کی جگہ پرانوں کا رواج زور پکڑتا گیا اور پورانک

رسموں کی پابندی پڑھتی گئی - شرادھ اور ترین کی رسم

عام ہو گئی - یگیوں کا رواج کم ہو گیا تھا اور پورانک دیوتاؤں

کی پوجا بڑھ گئی تھی ، جس کا ذکر پیشتر کیا جا چکا

ہے - البیرونی نے بھی کئی مندروں کی صورتوں کا ذکر کیا

ہے -

مندروں کے ساتھ متھوں کی داغ بیل بھی ڈالی جا چکی

تھی - اس معاملہ میں ہندوؤں نے بودھوں کی نقل کی -

سیھی فرقوں کے سادھو ان متھوں میں رہتے تھے - کئی کتیبوں

میں مندروں کے ساتھ متھوں ، باغوں اور تقریر گھروں کا بھی

حوالہ ملتا ہے - بہت سے مزارع کا ذکر یاگیہ و لکیہ اسمرتی

اور اس کی متاکشرا تفسیر میں ملتا ہے - بودھوں کی

رتھ جاترا کی تقلید بھی ہندوؤں نے کی - ان تغیرات کا

الزمی نتیجہ تھا کہ مذہبی تصانیف میں بھی تغیر ہو - اس دور میں کئی نئی اسمرتیاں بنیں، جن میں معاصرانہ دیت رسم کا ذکر ہے - پرانوں کا چولا بھی بدلا اور ان میں جینیوں اور بودھوں کی بہت سی باتیں بڑھا دی گئیں - برتوں کا رواج بھی عام ہو گیا - کئی دیوتاؤں کے نام سے خاص خاص برت کئے جاتے تھے - برت اور روزہ داری کا رواج ہندوؤں نے بودھوں اور جینیوں سے لیا - ایک دشی، 'جذم اشٹمی' دیوشینی، 'درگا اشٹمی'، 'دشی پنچمی'، 'دیو پر بودھنی'، 'گوری تیجا'، 'بسنت پنچمی'، 'اکشے تیجا' وغیرہ تہواروں پر برت رکھنے کا ذکر البیرونی نے کیا ہے - یہاں یہہ امر غور طلب ہے کہ رامنومی کا ذکر اس نے نہیں کیا - غالباً اس زمانہ میں پنجاب میں رامنومی کا رواج نہ تھا - اسی طرح البیرونی نے کئی مذہبی تہواروں کا بھی ذکر کیا ہے - کئی تہوار تو خاص طور پر عورتوں کے لئے ہوتے تھے -

ہندو سماج کی مذہبی زندگی میں پرائشچتوں (کناراہ) کا بھی درجہ بہت اہم تھا - معمولی معاشرتی اصولوں کو بھی مذہب کی شکل دے کر ان کی پابندی نہ کرنے کی حالت میں پرائشچت کے طریقے نکالے گئے تھے - ہمارے زمانہ متعینہ میں جو اسمرتیاں بلیں ان میں پرائشچتوں کو ممتاز درجہ دیا گیا تھا - اچھوتوں کے ساتھ کھانے، ناصاف پانی پینے، مسنوع اور حرام اشیا کے کھانے، حائض عورتوں اور اچھوتوں کو چھونے، اونٹنی کا دودھ پینے، شودر، عورت، گائے، برہمن اور چھتری کو قتل کرنے، شرادھہ میں گوشت دیا جائے تو

اسے نہ کھانے، بھرنے، سفر کرنے، زبردستی کسی کو غلام بنانے، ملیچھوں نے جن عورتوں کو زبردستی لے لیا ہو ان کو پھر شدہ نہ کرنے، زنا، شراب خواری، گٹومانس کھانے، چوٹی کٹوانے، جفیو کے بغیر کھانا کھانے، وغیرہ امور میں مختلف قسم کے پرائشچیتوں کا حکم ہے۔ اچھوت ذاتوں کا مسئلہ ہمارے زمانہ متعینہ کے بعد شروع ہوا۔ اس سے ہندو دھرم میں تنگ خیالی پیدا ہو گئی اور روز بروز یہہ تنگ خیالی بڑھتی گئی۔

کمارل بہت اور شنکراچاریہ

ہمارے زمانہ زیر نگاہ میں ہندوستان کی مذہبی تاریخ میں کمارل بہت اور شنکراچاریہ کا درجہ بہت اہم ہے۔ ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ بودھوں اور جینیوں نے ایشور کے وجود کو تسلیم نہ کیا تھا اور نہ ویدوں کو کتاب الہی مانتے تھے۔ اس سے عوام میں ایشور کی ذات اور ویدوں سے عقیدت اٹھتی جاتی تھی۔ یہی دونوں ہندو دھرم کے خاص ارکان ہیں۔ ان کے مت جانے سے ہندو دھرم بھی مت جاتا۔ جس زمانہ میں بودھ دھرم کا زور کم ہو رہا تھا، اور ہندو دھرم بڑی تیزی سے اپنی کھوئی ہوئی جگہ پر پہونچتا جاتا تھا۔ اس زمانہ میں (ساتویں صدی کے آخری حصہ میں) کمارل بہت پیدا ہوئے۔ اس کے مولد و مسکن کے متعلق علما میں اختلاف ہے۔ کوئی اسے دکھن کا باشندہ مانتا ہے، کوئی اتر کا۔ ہم اس بحث میں نہیں پڑنا چاہتے۔ اس نے ویدوں کا

پرچار کرنے کے لئے بڑی بڑی جانفشانیاں کیں اور یہہ ثابت کیا کہ وید علم الہی ہے - اس زمانہ کی اہنسا کی لہر کے خلاف اس نے مراسم قدیم کو پھر زندہ کیا - یگیوں میں جانوروں کی قربانی کو بھی اس نے ثابت کیا - مراسم کی پابندی کے لئے یگیوں اور قربانیوں کی ضرورت تھی - وہ بودھ بھکشوؤں کے ویراگ اور راہبانہ زندگی کا بھی مخالف تھا - اس زمانہ کے ناموافق حالات میں بھی کمارل نے اپنے اصولوں کا خوب پرچار کیا ، حالانکہ اس کو بڑی بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا - اس زمانہ میں اہنسا اور ویراگ کا رواج تھا - براہمن لوگ بھی قدیم اگنی ہوتر اور یگیوں کو چھوڑ کر پران کی دیوی دیوتاؤں کی پرستش کر رہے تھے - ایسی حالت میں اس کے اصول زیادہ مقبول نہ ہو سکے - اور ویدوں کی اشاعت میں خاطرخواہ کامیابی نہ ہوئی - (۱)

شنکراچاریہ اور اُن کا مت

کمارل کی وفات کے کچھ دنوں بعد شنکراچاریہ صوبہ کیرل کے کالپی نامی گاؤں میں سنہ ۷۸۸ ع میں پیدا ہوئے - انہوں نے کم سنی ہی میں تقریباً کل علوم متداولہ حاصل کر لئے اور ایک جید فاسفی اور عالم ہو گئے - بودھوں اور جینیوں کے دھریہ پن کو وہ مٹانا چاہتے تھے ، لیکن یہہ جانتے تھے کہ کمارل بہت سی باتوں میں

عوام سے مخالفت کرنے کا نتیجہ کچھ نہیں ہو سکتا - انہوں نے فلسفہ اور اہنسا کے اصول کی حمایت کرتے ہوئے ویدوں کا پرچار کیا اور راہبانہ زندگی کو ہی فائق بتلایا - برہم یا خدا کی ہستی کو مانتے ہوئے بھی انہوں نے دیوی دیوتاؤں کی پوجا کو قابل اعتراض نہ کہا - ان کے مایاواد اور ادویت واد کے باعث جو اصولاً بودھوں کے فلسفہ سے بہت کچھ ملتے تھے ، بودھ بھی ان کی طرف مخاطب ہوئے - اس لئے انہیں 'کامل بودھ' کا لقب دیا گیا ہے - انہوں نے متذکرہ بالا اصولوں کو مان کر ویدوں کے علم الہی ہونے کا دترے جوش سے پرچار کیا -

شنکراچاریہ کے فلسفیانہ اصولوں اور ان کے کارناموں کا ذکر ہم فلسفہ کے بیان میں کریں گے - وہ اپنے خیالات اور اصولوں کی اشاعت پر ایک صوبہ میں دورہ کر کے اور مخالفوں سے بحث مباحثہ کر کے کرتے رہے - دیگر مذاہب کے علما ان کے سامنے لا جواب ہو جاتے تھے - انہوں نے یہہ بھی سوچا کہ اپنے اصولوں کا مستقل طور پر پرچار کرنے کے لئے منضبط تحریک کی ضرورت ہے - اس لئے ہندوستان کے چاروں اطراف میں انہوں نے ایک ایک مٹھ قائم کیا - خاص مٹھ دکھن میں سرنگیری مقام میں ، پورب میں پری میں ، پچھم میں دوارکا میں ، اور اُتر میں بدرکاشرم میں ہیں - یہہ مٹھ اب تک قائم ہیں - ان کی کوششوں سے بودھ دھرم کو بہت زوال ہوا - شنکراچاریہ کی وفات ۳۲ سال کی عمر میں ہی ہو گئی ، پر اتنی چھوٹی عمر میں

انہوں نے ایسے ایسے نمایاں کام کئے کہ ہندوؤں نے انہیں جگت گرو کا لقب دے کر ان کی عزت افزائی کی - (۱)

مذہبی حالات پر ایک سرسری نظر

تینوں خاص دھرموں کی تشریح کرنے کے بعد اس زمانہ کی مذہبی حالت پر ایک سرسری نظر ڈالنا بے موقع نہ ہوگا - اگرچہ زیر تنقید میں مختلف مذاہب موجود تھے اور انہیں کبھی کبھی مذاقشے بھی ہو جاتے تھے ، لیکن مذہبی تنگ خیالی کا اثر نہایت محدود تھا - ہندو دھرم کے متعدد فرقوں میں باہمی اختلاف ہونے کے باوجود اُن میں ایک یکرنگی ، ایک موافقت نظر آتی ہے - برہما ، وشنو اور مہیش میں باہمی مصالحت کا نتیجہ ہی تھا کہ پنچائتن پوجا کا رواج ہوا - وشنو ، شیو ، رودر ، دیوی ، اور سورج ، سب ایک ہی ذات باری کے مختلف اوصاف کے مجسمے مانے گئے جیسا ہم پہلے کہہ چکے ہیں - اس سے سبھی فرقوں میں یکسانیت کا رنگ پیدا ہو گیا - ہر ایک آدمی اپنے رجحان کے مطابق کسی دیوتا کی پرستش کر سکتا تھا - قنوج کو پرتیہار ، راجاؤں کی مذہبی رواداری کا یہ عالم تھا کہ اگر ایک ویشنو تھا تو دوسرا پکا شیو ، تیسرا بھگوتی کا بھکت تھا تو چوتھا پکا آفتاب

پرست - بہم مذہبی رواداری صرف ہندو دھرم تک محدود نہ تھی - بلکہ بودھ اور براہمن دھرموں میں ہمدردی کا خیال پیدا ہو چکا تھا - قنوج کے گہروار خاندان کے گوبند چندر نے جو شیو تھا ، دو بودھ بھکشوؤں کو بہار کی تعمیر کے لئے چھ گاؤں دیئے تھے - بودھ راجہ مدن پال نے اپنی دانی کو مہابھارت سنانے والے پنڈت کو ایک گاؤں عطا کیا تھا - یہہ امر غور طلب ہے کہ اس زمانہ میں کہ ہندوؤں اور بودھوں میں پرانی منافرت دور ہی نہیں ہو گئی تھی بلکہ ان میں شادیاں بھی ہونے لگی تھیں - پکے شیو بھکت گوبند چندر کی دانی بودھ تھی - جین اور ہندوؤں میں شادیاں ہوتی تھیں جیسا آج کل بھی کبھی کبھی ہوتا ہے - ایسی کتنی ہی نظریں ملتی ہیں کہ باپ ویشنو ہے تو بیٹا بودھ ، اور بیٹا ہندو ہے تو باپ بودھ - دونوں مذاہب اس قدر قریب آگئے تھے اور اُن میں اتنی یکسانیت پیدا ہو گئی تھی کہ ان کی مذہبی روایات میں تمیز کرنی بھی مشکل تھی - جینیوں اور بودھوں کے بانی ہندو اوتاروں میں شامل کر لئے گئے - جینیوں ، بودھوں اور ہندوؤں کے دھرم میں ۲۲ تیرتھنکروں اور ۲۴ بدھوں اور ۲۴ اوتاروں کی ایجاد میں بھی بہت یکسانیت ہے - اس زمانہ میں اگرچہ تینوں دھرم رائج تھے لیکن براہمن دھرم غالب تھا - بودھ دھرم تو جاں بہ لب ہو چکا تھا - جین دھرم کا احاطہ بھی نہایت محدود ہو گیا تھا - ہندو دھرم میں شیو مت کا پرچار زیادہ ہو رہا تھا - آخری دور کے اکثر راجہ شیو ہی تھے -

ہندوستان میں اسلام کا آغاز

اس زمانہ کے مذہبی حالات کی تنقید ادھوری دے گئی
اگر ہم ہندوستان میں داخل ہونے والے نئے اسلام دھرم کا
ذکر دو چار الفاظ میں نہ کریں - اگرچہ مستحکم قاسم کے قبل
مسلمانوں کے دو چار حملے ہندوستان پر ہو چکے تھے
پر انہوں نے یہاں قدم نہ رکھا تھا - آٹھویں صدی میں
سندھ پر مسلمانوں کا اقتدار ہونے کے ساتھ وہاں اسلام کی
مداخلت ہونے لگی، اس کے ایک عرصہ دراز بعد گیارھویں
اور بارھویں صدی میں مسلمان ہندوستان میں آئے، جہاں
مسلمان فاتحوں کی ^{تہذیب} ~~طریقہ~~ نے اسلام کی تبلیغ میں مدد دی
وہاں ہندو راجاؤں کی آزاد روی بھی اس کے پھیلنے کا
باعث ہوئی - اشترکوت اور سولنکی راجاؤں نے بھی مسجد
وغیرہ بنوانے میں مسلمانوں کی اعانت کی - تھانہ کے شلارا
خاندان کے راجاؤں نے پارسیوں اور مسلمانوں کو بہت امداد
دی تھی - مسلمان اپنے ساتھ نیا مذہب، نئی زبان اور
نئی تہذیب لائے -

تمدنی حالت

زمانہ قدیم کے ہندوستانیوں کی تمدنی زندگی کا نمایاں تربیتی نظام، برہمن بیوستھا تھی (چار برہمنوں کی تقسیم) - اسی بنیاد پر ہندو معاشرت کی عمارت کھڑی ہے جو زمانہ قدیم سے گوناگوں مشکلات کا مقابلہ کرنے پر بھی اب تک متزلزل نہ ہو سکی - ہمارے متعینہ دور سے بہت قبل یہہ نظام تکمیل کو پہنچ چکا تھا - یجر وید میں بھی اس کا حوالہ ملتا ہے اگرچہ جین اور بودھ دھرموں نے اس کی جڑ کھودنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی، پر کامیاب نہ ہوئے، اور ہندو دھرم کے عروج ثانی کے ساتھ یہہ نظام بھی قوی تر ہو گیا - ہمارے زمانہ زیر بحث میں یہہ نظام بہت مضبوط تھا - ہیونسامگ نے اس کا ذکر کیا ہے - بودھ بھکشوؤں اور جین سادھوؤں کا ذکر ہم کرچکے ہیں - اب ہم تمدن کے ہر ایک شعبہ پر مختصر طور سے بحث کریں گے -

براہمنوں کا سماج میں سب سے زیادہ احترام کیا جاتا تھا، تعلیم اور علم میں یہی فرقہ سب سے آگے تھا اور تینوں برہمن والے ان کی فضیلت کو تسلیم کرتے تھے - بہت سے کام براہمنوں کے لئے ہی مخصوص تھے - راجاؤں کے مشیر تو براہمن ہوتے ہی تھے - کبھی کبھی سپہ سالاری کا درجہ بھی انہیں کو دیا جاتا تھا - ابو زید ان کے بارے میں لکھتا ہے - ”دھرم اور فلسفہ میں کوشش کرنے والے براہمن کہلاتے ہیں“

ان میں سے کتنے ہی شاعر ہیں، کتنے ہی جوتشی، کتنے ہی فلسفی اور الہیات کے ماہر۔ یہہ سب راجاؤں کے دربار میں رہتے ہیں۔ (۱) اسی طرح المسعودی ان کے بارے میں لکھتا ہے کہ براہمنوں کا اسی طرح احترام ہوتا ہے جیسا کسی اونچے خاندان کے آدمیوں کا، زیادہ تر براہمن ہی وراثتاً راجاؤں کے مشیر اور درباری ہوتے ہیں۔ (۲)

براہمنوں کا خاص دھرم پڑھنا اور پڑھانا، یگیہ کرنا اور کرانا، دان دینا اور لینا تھا۔ بودھ دھرم کے عروج کے زمانہ میں برن بیوستھا کی ناقدری کے باعث براہمنوں کا وقار کچھ کم ہو گیا تھا۔ اور یہہ کام ان کے ہاتھ سے نکل گئے تھے۔ یگیہ وغیرہ کے بند ہو جانے سے بہت سے براہمنوں کی روزی جاتی رہی اور وہ مجبور ہو کر دوسرے برنوں کے پیشے کرنے لگے۔ اسی اعتبار سے اسمرتیوں میں بھی ترمیم ہوئی۔ بودھ مت میں کھیتی معیوب سمجھی جاتی تھی۔ اسے گناہ خیال کیا جاتا تھا۔ اس لئے کتنے ہی ویشوں نے بودھ ہو کر کھیتی ترک کر دی تھی۔ یہہ موقع دیکھ کر بہت سے براہمن کھیتی پر گزر بسر کرنے لگے۔ پاراشر اسمرتی میں سب برنوں کو کھیتی کرنے کا متجاز ہے۔ اس کے علاوہ اس زمانہ کی ضروریات کے اعتبار سے چاروں برنوں کو اسلحہ استعمال کرنے کی اجازت بھی دی گئی۔ اتنا ہی نہیں،

(۱) ہسٹری آف انڈیا مصنفہ الیٹ جلد اول صفحہ ۶۔

(۲) جی وی رین، ہسٹری آف میڈیول انڈیا ج ۲ ص ۱۸۱۔

اس زمانہ کے براہمن صنعت و دستکاری، تجارت، اور دوکانداری بھی کرتے تھے - مگر پھر بھی وہ اپنے وقار کا بہت خیال رکھتے تھے - وہ نمک، تل (اگر وہ اپنی محنت سے نہ بویا گیا ہو)، دودھ، شہد، شراب اور گوشت وغیرہ نہیں بیچتے تھے - اسی طرح سود کو حرام سمجھ کر براہمن لین دین کا کاروبار نہ کرتے تھے - ان کے طور و طریق میں پاکیزگی کا بہت لحاظ رکھا جاتا تھا - ان کی غذا بھی دیگر برنوں کے مقابلہ میں زیادہ پاکیزہ اور فقیرانہ ہوتی تھی، جس کا ذکر ہم آگے غذا کے باب میں کریں گے - ان میں روحانیت اور مذہب پرستی کا عنصر غالب تھا - اور اپنے کو دیگر برنوں سے علیحدہ اور بالاتر بنائے رکھنے کی وہ برابر کوشش کرتے دھتے تھے - دیگر برنوں پر ان کا اثر عرصہ دراز تک قائم رہا - سیاست میں ان کے ساتھ کئی رعائتیں کی جاتی تھیں - فی الواقع برنوں کی پرانی تقسیم اس زمانہ میں بے اثر ہو گئی تھی اور سبھی برن والے اپنی مرضی اور فائدے کے اعتبار سے جو کام چاہتے تھے کرتے تھے - بعد کو راجاؤں نے مناصب کی تقسیم بھی قابلیت کے اصول پر کرنی شروع کر دی، کسی خاص برن کی قید نہ رہی - (۱)

براہمنوں کی ذاتیں

اپنے زمانہ متعینہ کے آغاز میں ہم ہندو سماج کو چار برنوں اور بعض نیچے ذاتوں میں منقسم پاتے ہیں - اکیارہویں

صدی کے مشہور سیاح البیرونی نے چار ہزاروں ہی کا ذکر کیا ہے (۱) ، مگر ہمیں اس زمانہ کے کتبوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ہزاروں میں ذاتیں بھی بننے لگی تھیں - البیرونی نے جو کچھ لکھا ہے وہ سماج کی حالت کا مشاہدہ کر کے نہیں بلکہ اس نے کتابوں میں جو کچھ پڑھا تھا وہ بھی اس میں اضافہ کر دیا ہے ، جس سے اس کی کتاب اس زمانہ کی تمدنی حالات کی سچی تصویر نہیں پیش کرتی -

سنہ ۶۰۰ ع سے سنہ ۱۰۰۰ ع تک براہمنوں کی مختلف ذاتوں کا پتہ نہیں چلتا - اس زمانہ میں براہمنوں کی تخصیص شاخ اور گوتہ کے اعتبار سے ہی ہوتی تھی جیسا کہ سنہ ۱۰۵۰ ع کے چندیلوں کے نامب پتر میں بہاردواج گوتہ ، یجرویدی شاخ کے برہمن کا ذکر ہے - سنہ ۱۰۷۷ ع کے کلچوری کتبہ میں جو گورکھپور ضلع کے کہن نامی مقام پر ملا ہے براہمنوں کے ناموں کے ساتھ ساتھ شاخ اور گوتہ کے علاوہ ان کی سکونت کا بھی ذکر کیا گیا ہے - اسی طرح کئی دیگر کتبوں میں بھی براہمنوں کی سکونت ہی کا حوالہ ملتا ہے - برانگر کمار پال والی تحریر میں (سنہ ۱۱۵۱ ع) ناگر براہمنوں کا ذکر ہے - کونکن کی بارہویں صدی کی ایک تحریر میں ۳۲ براہمنوں کے نام دئے گئے ہیں جن کے گوتہ تو ہیں ، شاخیں نہیں ، مگر ان میں براہمنوں کے ال بھی دیئے گئے ہیں جو

پیشہ سکونت یا اور کسی خصوصیت کے اعتبار سے دئے گئے معلوم ہوتے ہیں - بارہویں صدی میں ایسے الون کا کثرت سے استعمال ہونے لگا تھا جس میں سے بعض یہہ ہیں :- دیکشت ، راوت ، تھاکر ، پاتھک ، آپادھیایہ اور پت وردھن وغیرہ - اس زمانہ میں بھی گوتر اور شاخ کا رواج تھا ، پر آل کا رواج بڑھتا جاتا تھا - کتبوں میں ہمیں پنڈت ، دیکشت ، دوی ویدی ، چتر ویدی ، آوستھک ، ماتھر ، تری پور ، اکولا ، ڈینڈ وان وغیرہ نام ملتے ہیں جو یقیناً ان کی سکونت اور پیشہ کے اعتبار سے نکلے معلوم ہوتے ہیں - بعد کو کتنے ہی آل مختلف ذاتوں کی صورت میں تبدیل ہو گئے - یہہ ذات کی تفریق روز بروز بڑھتی گئی - ان کی کثرت کا باعث چند خارجی باتیں بھی تھیں ، مثلاً غذا میں اختلاف ، گوشت خور یا سبزی خور ہونے کے باعث بھی دو بڑی قسمیں ہو گئیں - رسم و رواج ، خیالات ، اور تعلیم کے اعتبار سے کئی ذاتیں پیدا ہو گئیں - فلسفی خیالات میں اختلاف ہو جانے کے باعث بھی تفرقہ بڑھا ، چنانچہ یہہ تقسیم بڑھتے بڑھتے کئی سو ذاتوں تک جا پہنچی - اس زمانہ تک براہمن پنچ گور یا پنچ دروز شاخوں میں نہیں منقسم ہوئے تھے - یہہ تفریق سنہ ۱۲۰۰ع کے بعد ہوا جو غالباً گوشت خوری کی بنا پر ہوا (۱) - گیارہویں صدی میں گجرات کے سولنکی راجہ مولراج نے سدھ پور میں رودر مہالیہ نام کا ایک عظیم اشان مندر بنوایا ، جس کی

پرتشہا کے لئے اُس نے قنوج ، کروکشیتر اور شمالی اضلاع سے ایک ہزار براہمن مدعو کئے اور جاگیریں دے کر انہیں وہیں رکھ لیا - شمال سے آنے کے باعث وہ اودیچ کہلائے - گجرات میں آباد ہونے کے باعث پیچھے سے ان کا شمار بھی دروزوں میں ہونے لگا ، حالانکہ اُن کا شمار گوزوں میں ہونا چاہئے تھا (۱) -

چھتری اور ان کی فرائض

براہمنوں کی طرح چھتریوں کا بھی سماج میں بہت اونچا درجہ تھا - ان کے خاص فرائض رعایا پروردی ، یگیہ ، دان اور مطالعہ تھا - فرمانروا ، سپہ سالار ، فوجی مناصدار ، وغیرہ یہی ہوتے تھے - براہمنوں کے ساتھ میل جول رکھنے کے باعث برسر حکومت چھتریوں میں تعلیم کا اچھا رواج تھا - بہت سے راجہ بڑے بڑے عالم ہو گزرے ہیں - ہرش وردھن ادبیات کا ماهر تھا - پوربی چالوکیہ راجہ ونیادتیہ ریاضیات کا عالم تھا ، جس کی وجہ سے اُسے گنگ کہتے تھے - راجہ بھوج کا تبحر مشہور ہے - اُس نے مادیات ، صرف و نحو ، عروض ، یوگ شاستر اور نجوم وغیرہ علوم پر کئی عالمانہ کتابیں لکھیں - چرہان و گزر راج چہارم کا لکھا ہوا ہرکیلی ناٹک آج بھی کتبوں پر لکھا ہوا موجود ہے - اسی طرح اور بھی کتنے ہی راجاؤں کی تصانیف ملتی ہیں - برن کے نظام کے درہم برہم ہو جانے اور اکثر چھتریوں کے

پاس زمین نہ رہنے کے باعث بیکار ہو گئے اور اُنہوں نے بھی براہمنوں کی طرح دوسرے پیشے اختیار کرنے شروع کئے۔ اس کا نتیجہ یہہ ہوا کہ چھتری دو حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک تو وہ جو اس وقت بھی اپنا کام کرتے تھے۔ دوسرے وہ جو کھیتی باری یا دوسرے پیشے کرنے لگے تھے۔ ابن خردادار نے ہندوستان میں جو سات طبقے بتلائے ہیں ان میں سب کتری اور کتری غالباً یہہ دونوں طبقے بھی شامل تھے۔ (۱)

پہلے چھتری بھی شراب نہیں پیتے تھے۔ المسعودی لکھتا ہے کہ اگر کوئی راجہ شراب کا عادی ہو جائے تو وہ فرمانروائی کے قابل نہیں رہتا (۲)۔ ہیونسانگ کے زمانہ میں چھتری بھی براہمنوں کی طرح وقعت کی نظروں سے دیکھے جاتے تھے۔ وہ لکھتا ہے ”براہمن اور چھتری دونوں نیک اطوار، نمود و نمائش سے دور رہنے والے، سادہ زندگی بسر کرنے والے، کفایت شعار اور بے لوث ہوتے ہیں۔“

پہلے چھتری بھی بہت سی ذاتوں میں منقسم نہ تھے، مہابھارت اور راماین میں سورج بنسی اور چندر بنسی چھتریوں کا ذکر آتا ہے، اور یہہ نسلی امتیاز روز بروز بڑھتا گیا۔ راج ترنگنی میں ۳۱ خاندانوں کا حوالہ ہے۔ اس زمانہ تک بھی چھتریوں میں ذاتوں کی تفریق نہیں پیدا ہوئی تھی۔

(۱) سی وی ویڈ کی ہسٹری آف میڈیول انڈیا، ج ۲ ص ۱۷۹ د ۱۸۰ -

(۲) الیٹ کی تاریخ ہندوستان جلد اول صفحہ ۲۰ -

ویش اور ان کے فرائض

ویشوں کے فرائض تھے جانوروں کا پالنا - دان ، یگیہ ، تکصیل
 بیوپار ، علم ، لین دین اور زراعت - بودھ زمانہ میں برن کا نظام
 درہم برہم ہو جانے کے باعث ویشوں نے بھی اپنے پیشے چھوڑ دئے ،
 بودھوں اور جینوں میں کھیتی کو گناہ سمجھتے تھے ، جیسا
 ہم اوپر لکھ چکے ہیں - اس لئے ویشوں نے ساتویں صدی کے
 آغاز میں ہی زراعت کو حقیر سمجھ کر چھوڑ دیا تھا -
 ہوینسنگ لکھتا ہے کہ تیسرا برن ویشوں کا ہے جو خرید و
 فروخت کر کے نفع اُٹھاتا ہے - چوتھا برن شودروں یا کاشتکاروں
 کا ہے (۱) - ویشوں نے بھی زراعت چھوڑ کر دوسرے پیشے اختیار
 کرنے شروع کئے تھے - ویشوں کے شاہی مذاصب پر مامور ہونے ،
 سپہ سالار بننے اور لڑائیوں میں شریک ہونے کی کتنی ہی
 مثالیں موجود ہیں - ہمارے زمانہ زیر بحث کے آخری حصہ
 میں ان میں ذات کی تفویق شروع ہوئی ، کبتوں سے یہی
 ثابت ہوتا ہے -

شودر

خدمت کرنے والے برن کا نام شودر تھا ، یہہ لوگ اچھوت
 نہ تھے - براہمنوں ، ویشوں اور چھتریوں کی طرح شودروں کو
 بھی پنچ مہایگیہ کرنے کا مجاز تھا - پٹنجلی کے مہابھاشیہ
 اور اس کے مفسر کیت کی تفسیر مہابھاشیہ پردیپ سے اس کی

تصدیق ہوتی ہے (۱) - رفتہ رفتہ ان کے کام بھی بڑھتے گئے ، اس کا خاص سبب تھا کہ ہندو سماج میں بہت سے کام مثلاً زراعت ، دستکاری ، کاریگری وغیرہ کو لوگ حقیر سمجھنے لگے اور ویشوں نے دستکاری بھی چھوڑ دی ، اس لئے ہاتھ کے سب کام شودروں نے لے لئے - شودر ہی کسان ، لوہار ، معمار ، رنگریز ، دھوبی ، جولاہے ، کمہار وغیرہ ہونے لگے - ہمارے زمانہ زیر بحث میں ہی پیشوں کے اعتبار سے شودروں کی بے شمار ذاتیں بن گئیں - کسان تو شودر ہی کہلائے پر دوسرے پیشے والے مختلف ذاتوں میں تقسیم ہو گئے - ہوینسانگ لکھتا ہے بہت سے ایسے فرقے ہیں جو اپنے کو چاروں برنوں میں سے کسی ایک میں بھی نہیں مانتے - البیرونی لکھتا ہے شودروں کے بعد انتہوں کا درجہ آتا ہے جو مختلف قسم کی خدمت کرتے ہیں اور چاروں برنوں میں سے کسی میں بھی نہیں شمار کئے جاتے - یہہ لوگ آتھہ طبقوں میں منقسم ہیں : دھوبی ، چمار ، مداری ، توکری اور تھال بنانے والے ، ملاح ، دھپور ، جنگلی پرندوں اور جانوروں کا شکار کرنے والے ، اور جولاہے - چاروں برن والے ان کے ساتھ نہیں کھاتے - شہروں اور

(۱) शूद्राणामनिरवसितानाम् २ - २ - १० اس سوتر کی تفسیر پتہ چلی ہے

یوں ہی ہے शूद्राणामनिरवसितानाम् २ - २ - १۰ کی تفسیر پتہ چلی ہے
 مجاز ہوں وہ ذات باہر نہ سمجھ جائیں - اس کی تفسیر کرتے ہوئے کیت نے لکھا ہے
 शूद्राणाम् पंचयज्ञानुष्ठाने अधिकारोऽस्तीति भावः शूद्रोऽपि द्विविधो ज्ञेयः श्राद्धी
 चैवैतरस्तथा ॥ १० ॥ विष्णुस्मृति, अ० ५ ।

گاؤں میں یہہ لوگ چاروں برنوں سے الگ دھتے ہیں (۱) -
جوں جوں زمانہ گزرتا گیا شودروں کی جہالت کے باعث
ان کی مذہبی پابندیاں چھوڑتی بھی گئیں -

کایستہ

ان برنوں کے علاوہ ہندو سماج میں دو ایک دیگر فرقے
بھی تھے - براہمن یا چھتری جو مہکری یا اہلکاری کرتے
تھے کایستہ کہلاتے تھے - پہلے کایستہوں کی کوئی علیحدہ
تقسیم نہ تھی - کایستہ اہلکار ہی کا مترادف ہے ، جیسا
کہ آٹھویں صدی کے ایک کتبہ سے معلوم ہوتا ہے جو کوٹہ
کے پاس کن سوا میں ہے - یہہ لوگ شاہی مناصب پر بھی مامور
ہوتے تھے ، کیونکہ دفتروں میں ملازم ہونے کے باعث انہیں سلطنت کی
پوشیدہ باتیں معلوم دھتی تھیں - سیاسی سازشوں اور ملکی
ریشہ دوانیوں میں انہیں کافی مہارت تھی اسی لئے یاگیہ و لکپہ
میں ان کے ہاتھوں سے رعایا کو بچائے دھنے کی خاص طور پر
تاکید کی گئی ہے - زمانہ مابعد میں دوسرے پیشہ واؤں کی
طرح ان کی بھی ایک ذات بن گئی جس میں براہمن
چھتری ریش سبھی ملے ہوئے ہیں - سورج دھج کایستہ
اپنے کو شاک دوپپی براہمن بتلاتے ہیں اور والہہ کایستہ
چھتری ذات کے ہیں ، جیسا کہ سوڈھل کی تصنیف
دہ اودے ستدری کتھا سے واضح ہے -

انتہی

ہندوستان میں اچھوت ذاتیں صرف دو ہیں ، چاندال اور مری تپ - چاندال شہر کے باہر رہتے تھے - شہر میں آتے وقت وہ زمین کو بانس کے دانڈے سے پیٹتے رہتے تھے اور جنگلی جانوروں کو مار کر ان کے گوشت بیچ کر اپنا گذران کرتے تھے - مری تپ شمشانوں کی حفاظت کرتے تھے اور مردوں کے کفن لہتے تھے -

برنوں کا باہمی تعلق

ہندو سماج کے ان مختلف ارکان کا ذکر کرنے کے بعد ان کے باہمی تعلقات پر غور کرنا بھی ضروری معلوم ہوتا ہے - ان برنوں میں دوستانہ تعلقات قائم تھے اور اکثر آپس میں شادیاں بھی ہوتی تھیں - اپنے برن میں شادی کرنا مستحسن ضرور تھا پر دوسرے برنوں میں شادی کرنا بھی معیوب نہ سمجھا جاتا تھا ، نہ دھرم شاستر کے خلاف تھا - براہمن مرد چھتری ، ویش یا شودر کی لڑکی سے بھی شادی کر سکتا تھا - پیانیکہ ولکیہ نے براہمنوں کو شودر لڑکی سے شادی کرنے کی ممانعت کی تھی پر ہمارے زمانہ زیربحث تک یہہ رواج قائم تھا - بان نے شودر عورت سے پیدا براہمن کے لڑکے پارشو کا ذکر کیا ہے - اس طرح مندر کے پڑھاروں کے سنہ ۸۳۷ ع اور سنہ ۸۶۱ ع کے کتبوں سے براہمن ہرش چندر کے چھتری لڑکی بھدرا سے شادی ہونے کا ذکر کیا گیا ہے - براہمن شاعر راج شیکھر نے بھی چوہان لڑکی اونتی سندری

سے شادی کی تھی - دکھن میں بھی چھتری لڑکیوں سے براہمنوں کے شادی ہونے کی نظائریں ملتی ہیں - گلوڑا گاؤں کے قریب کی ایک بودھ گپھا کے ایک کتبہ میں بلور بنسی براہمن سوم کے براہمن اور چھتری لڑکیوں سے شادی کرنے کا ذکر ہے (۱) - چھتری ریش اور شودر کی لڑکی سے شادی کر سکتا تھا لیکن براہمن کی لڑکی سے نہیں - دندکی کی تصنیف 'دش کمارچرت' سے پایا جاتا ہے کہ پاتلی پتر (قدیم پتلمہ) کے وے شرون کی لڑکی ساگردتا کی شادی کوسل کے راجہ کسمدھنوا سے ہوئی تھی (۲) - ایسی اور بھی کتنی مثالیں ملتی ہیں - اسی طرح ویش شودر کی لڑکی سے شادی کر سکتا تھا - حاصل کلام یہہ کہ ہمارے زمانہ زیربحث میں انولوم وواہ (لڑکا اونچے بنس کا لڑکی نیچے بنس کی) کا رواج تھا - پرتی لوم وواہ (لڑکی اونچے برن کی لڑکا نیچے برن کا) کا نہیں - یہہ تعلقات اُن شودروں کے ساتھ نہ ہوتے تھے جنہیں پنچ یگیہ کرنے کا مجاز نہ تھا - زمانہ قدیم میں باپ کے برن سے بیٹے کا برن مانا جاتا تھا - براہمن کا لڑکا خواہ کسی برن کی لڑکی سے پیدا ہو براہمن ہی سمجھا جاتا تھا، جیسا کہ رشی پراشر کے بیٹے وید ویاس جو دھیوری کے بطن سے پیدا ہوئے تھے، یا رشی جمدگنی کے بیٹے پرشورام جو چھتری لڑکی رینوکا سے پیدا ہوئے تھے، براہمن کہلائے -

(۱) ناگپری پرجارنی پترکا حصہ ۶ صفحہ ۱۹۷ - ۲۰۰ -

(۲) دش کمارچرت - وسرت کتھا -

پیچھے سے یہہہ رواج بدل گیا - چھتری لڑکی سے پیدا لڑکا
چھتری ہی مانا جانے لگا ، جیسا کہ شنکھہ اور آشنس وغیرہ
اسموتیوں سے پایا جاتا ہے - (۱)

باہمی شادیوں کا رواج روز بروز کم ہوتا گیا اور بعد ازاں
اپنے برنوں تک رہ گیا - ہمارے زمانہ زیر بحث کے بعد یہہہ
رجحان یہاں تک بڑھا کہ شادی کا دائرہ اپنی ذات تک ہی
محدود ہو گیا - (۲)

چھوت چھات

آج کل کی طرح پہلے زمانہ میں چھوت چھات کا رواج
نہ تھا اور ایک برن والے دوسرے برن والوں کا ساتھ
کھانے پینے میں پرہیز نہ کرتے تھے - براہمن اور سب برنوں کے
ہاتھ کا کھانا کھاتے تھے ، جیسا کہ ویاس اسمرتی کے ایک
شلوک سے معلوم ہوتا ہے (۳) - موجودہ چھوت چھات ہمارے زمانہ
کے آخری حصہ میں بھی پیدا نہ ہوا تھا - البرونی لکھتا ہے
کہ چاروں برنوں کے لوگ ایک ساتھ رہتے تھے اور ایک دوسرے
کے ہاتھ کا کھاتے پیتے ہیں - (۴) ممکن ہے کہ یہہہ قول صرف
شمالی ہندوستان سے متعلق ہو کیونکہ دکھن میں سبزی خوروں

(۱) راجپوتانہ کا اتیہاس جلد ۱ صفحہ ۱۲۷ و ۱۲۸ -

(۲) سی دی وید کی ہسٹری آف میڈیل انڈیا ، جلد ۱ صفحہ ۶۱ - ۶۳ ،

جلد ۲ صفحہ ۱۷۸ - ۸۲ -

(۳) ویاس اسمرتی - ادھیایا ۳ شلوک ۵۵ -

(۴) البرونی کا ہندوستان ، جلد ۱ صفحہ ۱۰۱ -

نے گوشت خوروں کے ساتھ کھانا چھوڑ دیا تھا - یہہ منافرت رفتہ رفتہ سبھی بڑوں میں بڑھتی گئی -

ہندوستانیوں کی دنیاوی زندگی

ہندوستانیوں نے صرف روحانی ترقی کی طرف دھیان نہیں دیا، دنیاوی ترقی کی طرف بھی اُن کی توجہ تھی - سلفاء اگر برہمچریہ، بان پرستہ وغیرہ آشرموں میں نفس کشی پر زیادہ زور دیتے تھے، تو گرہستہاشرم میں دنیاوی مسرتوں کا لطف بھی اُتھاتے تھے - اہل ثروت بڑے بڑے عالمی شان محکلوں میں رہتے تھے - کھانے، پینے، سونے، بیٹھنے، مہمانوں کی ملاقات، گانے بجانے وغیرہ کے لئے الگ الگ کمرے ہوتے تھے - کمروں میں ہوا کی آمد و رفت کے لئے معقول انتظام رہتا تھا - شہری تمدن کو دلچسپ بگانے کے لئے وقتاً فوقتاً بڑے بڑے میلے ہوا کرتے تھے جہاں لوگ ہزاروں کی تعداد میں جاتے تھے - ہرش کے زمانہ میں ہر پانچویں سال عظیم الشان مذہبی جلسے ہوا کرتے تھے جن میں ہرش فقرا کو دان دیا کرتا تھا - ہیون سانگ نے اس کا ذکر اپنے سفرنامے میں کیا ہے - اُن کے علاوہ ہر تقریب پر خاص خاص مقامات پر میلے لگتے تھے - مذہبی جلسے محض دلچسپی کے لئے نہ ہوتے تھے، بلکہ اقتصادی پہلو سے بھی بہت اہم ہوتے تھے - اُن میلوں میں دور دور سے بیوپاری آتے تھے اور جنسوں کی خرید فروخت کرتے تھے - میلوں کا یہہ رواج آج بھی قائم ہے - اُن میلوں میں بہت دھوم دھام ہوتی

تھی - اکثر تہواروں کے موقعہ پر بھی میلے ہوتے تھے جیسا کہ رتناولی میں بسنت کے میلہ کے ذکر سے معلوم ہوتا ہے - ہندوؤں میں تہواروں کی کثرت ہے اور وہ لوگ انہیں بڑے حوصلہ سے مناتے تھے - ان میلوں کا ہندوؤں کی معاشرتی زندگی میں خاص حصہ تھا - ہولی کی تقریب میں پچکاری سے رنگ ڈالنے کا بھی رواج تھا ، جیسا کہ ہرش نے رتناولی میں لکھا ہے (۱) - لوگوں کی تفریح کے لئے ناٹک گھروں کا ذکر بھی ملتا ہے - اسی طرح موسیقی خانوں اور نگار خانوں کا بھی ذکر پایا جاتا ہے جہاں شہروالے تفریح کے لئے جایا کرتے تھے - ناٹک ، رقاصی ، موسیقی ، اور تصویرنگاری میں کہاں تک ترقی ہو چکی تھی (۲) اس پر آگے روشنی ڈالی جائے گی - کبھی کبھی باغوں میں بڑی بڑی دعوتیں ہوتی تھیں جن میں عورت مرد سب شریک ہوتے تھے - لوگ طوطا میڈا وغیرہ چڑیاں پالنے کے شوقین تھے - لوگوں کی تفریح کے لئے مرغون ، تیتروں ، بھیمنسون اور میندھوں کی لڑائیاں بھی ہوتی تھیں - پہلوان کشتی لڑتے تھے ، سواری کے لئے گھوڑوں ، رتھوں ، پالکیوں اور ہاتھیوں کا رواج تھا - سیر دریا کا بھی کافی رواج تھا جس میں کشتیاں کلم میں لائی جاتی تھیں - اس میں عورت مرد سب شریک ہوتے تھے - عورت مرد مل کر

धारायंत्र विसृक्त संततपयः पूरञ्छुते सर्वतः ।

(۱)

सयः सांद्र विमर्द कर्दम कृत क्रीडे क्षपां प्रांगणे-रत्नावली अंक १ । ॥ ११ ॥

(۲) ہرش مصنفہ رادھا کد مکرجی صفحہ ۱۷۵ - ۷۶ -

جھولا بھی جھولتے تھے - دول کا میلہ بارش کے دنوں میں ہوا کرتا تھا - یہہ رواج آج بھی سارے ہندوستان میں قائم ہیں - ان مشاغل تفریح کے علاوہ شطرنج ، چوپڑ وغیرہ بھی کھیلے جاتے تھے - جوئے کا بہت رواج تھا ، پر اُس پر سرکاری نگرانی دھتی تھی - قمار خانوں پر محصول لگتا تھا ، جیسا کے کتبوں سے پایا جاتا ہے (۱) - چھتری شکار خوب کھیلتے تھے - راج اور راج کمار ساز و سامان کے ساتھ شکار کھیلنے جایا کرتے تھے - شکار تیروں بھالوں وغیرہ سے کھیلا جاتا تھا - شکاری کتے بھی ساتھ دھتے تھے -

پوشاک

بعض علما کا خیال ہے کہ ہرش کے زمانہ تک ہندوستان میں سینے کا فن نہ پیدا ہوا تھا (۲) - وہ اس دعویٰ کی دلیل میں ہیونسنسنگ کا ایک قول پیش کرتے ہیں (۳) ، لیکن ان کا یہہ خیال باطل ہے - ہندوستان میں گرم ، معتدل ، سرد سبھی طرح کے خطے موجود ہیں - یہاں نہایت قدیم زمانہ سے ہر موسم کے کپڑے ضرورت کے مطابق پہنے جاتے تھے - ویدوں اور براہمن گرنٹھوں میں سوئی کا نام 'سوچی' یا 'بیشی' ملتا ہے - تیتیریہ براہمن تین قسم کی سویوں کا حوالہ دیتا

(۱) وکرمی سمیت ۱۰۰۸ (سنہ ۹۵۱ء) کے اودے دور کے قریب کے سارنیشور

میں لگے ہوئے کتبے سے -

(۲) سی وی وید ہستری آف میڈیول انڈیا - جلد ۱ صفحہ ۸۹ -

(۳) واکرس آن ہیونسنسنگ جلد ۱ صفحہ ۱۲۸ -

ہے : لوہے ، چاندی اور سونے کی (۱) - رگ وید میں قینچی و بہوچ کہا ہے (۲) - ششرت سنگھتا میں باریک دھاگے سے سینے کا ذکر موجود ہے - ریشمی چغے کو تارپیہ (۳) اور اونسی کرتے کو شامول کہتے تھے (۴) - دراہی (۵) بھی ایک قسم کا سلا ہوا کپڑا ہوتا تھا جس کے متعلق سائن لکھتا ہے کہ وہ لڑائیوں میں پہنا جاتا تھا - صرف کپڑا ہی نہیں چمڑا بھی سیا جاتا تھا - چمڑے کی تھیلی کا ذکر ویدک زمانہ میں بھی ملتا ہے -

اپنے زمانہ زیربحث سے قبل کی ان باتوں کے لکھنے سے ہمارا منشا صرف یہہ ثابت کرنا ہے کہ ہمارے یہاں سینے کا فن بہت قدیم زمانہ سے معلوم تھا -

ہمارے زمانہ میں عورتوں کی معمولی پوشش انتڑیہ یا ساری تھی جو آدھی پہنی اور آدھی اوزھی جاتی تھی - باہر جانے کے وقت اس پر اُتریہ (دوپیٹہ) اوزھہ لیا جاتا تھا - عورتیں ناچنے کے وقت لہنگے جیسا زری کے کام کا لباس پہنتی تھیں جسے پیشمس کہتے تھے (۶) - متھرا کے کنگالی

(۱) تیتڑیہ براہمن ۳ - ۹ - ۶ -

(۲) رگ وید ۸ - ۴ - ۱۶ -

(۳) اتھرو وید ۱۸ - ۴ - ۳۱ -

(۴) جینئیہ اُپنشد براہمن ۱ - ۳۸ - ۲ -

(۵) رگ وید ۱ - ۲۵ - ۱۳ -

(۶) رگ وید ۲ - ۳ - ۶ -

تیلے سے ملی ہوئی رانی اور اس کی باندی کی صورتیں منقوش ہیں۔ رانی لہنگا پہنے اور اوپر سے چادر اڑھ ہوئے ہے (۱)۔ اسمتھ نے اپنی کتاب میں ایک جین مورتی کے نیچے دو چھلیوں اور تین چھلیوں کی کھڑی مورتیوں کی تصویر دی ہے۔ تینوں عورتیں لہنگے پہنے ہوئے ہیں (۲) اور لہنگے بھی آج کل کے سے ہی ہیں۔ دکھن میں جہاں لہنگوں کا رواج نہیں ہے وہاں آج بھی ناچنے وقت عورتیں لہنگا پہنتی ہیں۔ عورتیں چھینٹ کے کپڑے بھی پہنتی تھیں، جیسا کہ اجنٹا کے غار میں بچے کو گود میں لئے ایک کالی خوبصورت عورت کی تصویر سے ظاہر ہے۔ اس میں عورت کمر سے نیچے تک آدھی آستین کی خوبصورت چھینٹ کی انگیا پہنے ہوئے ہے (۳)۔ بیپاری لوگ روئی کے چغے اور کرتے بھی پہنتے تھے۔ دکھن کے لوگ معمولاً دو دھوتیوں سے کام چلاتے تھے۔ دھوتیوں میں خوش رنگ کداری بھی ہوتی تھی۔ ایک دھوتی پہنتے تھے اور ایک اڑھتے تھے۔ کشمیر کی طرف کے لوگ کھچنی (جانگھیا) (Half-pant) پہنتے تھے (۴)۔ ان لباسوں میں رنگینی، خوبصورتی اور صفائی کا بہت ہی لحاظ رکھا جاتا تھا۔ ہیونسننگ نے روئی، ریشم اور اُون کے

(۱) اسمتھ کی مٹھرا اینڈی کوئیز، پلیٹ ۱۲۔

(۲) ایضاً۔ پلیٹ ۸۵۔

(۳) اسمتھ اکسفورڈ ہسٹری آف انڈیا ۱۵۹۔

(۴) رادھا کد مکرجی، ہرش ۱۷۰۰ - ۱۷۷۔

(۱۴) چھینٹ کی انگیا پہنٹی ہوئی عورت کی تصویر

[اجٹٹا کے غار سے]

(۱۵) زیوروں سے آراستہ عورت کا سر

[راجپوتانہ عجائب خانہ - اجمیر]

(۱۶) صورت کے سر میں بال کی سفورار
[راجپوت نائندہ عجائب خانہ - اجمیر]

کتواتے تھے - چھتری لمبی ڈاڑھی رکھتے تھے - جیسا کہ بان کے ایک سپہ سالار کے سراپا سے واضح ہوتا ہے - بہت سے لوگ پیروں میں جوتے نہ پہنتے تھے (۱) -

زیور:

جسم کی آرائش زیوروں کا رواج بھی عام تھا - مرد اور عورت دونوں ہی گہنوں کے شوقین تھے - ہیونسانگ لکھتا ہے کہ راجے اور رئیس کثرت سے گہنے استعمال کرتے تھے - بیش قیمت موتیوں کے ہار ، انگوٹھیاں ، کڑے ، اور مالائیں ان کے زیور ہیں - سونے چاندی کے جڑاؤ بازوبند ، سادے یا کڑے کی شکل کے سونے کے کنڈل وغیرہ کتنے ہی زیور مستعمل تھے - کبھی کبھی عورتیں کانوں کے نیچے کے حصے کو دو جگہ چھدواتی تھیں جن میں سونے یا موتیوں کی لڑیاں پروئی جاتی تھیں - کان میں زیور پہننے کا رواج عام تھا - ایسے چھدے ہوئے کانوں کی عورتیں کی مورتوں کئی عجائب گھروں میں ہیں - پیروں میں بھی سادے یا گھونگرو والے زیور پہنے جاتے تھے - ہاتھوں میں کڑے اور سلکھہ یا ہاتھی دانت کی مرصع چوڑیاں ، بازو پر مختلف قسم کے بازوبند ، گلے میں خوبصورت اور بیش قیمت ہار اور انگلیوں میں طرح طرح کی انگوٹھیاں پہنی جاتی تھیں - پستان کہیں کھلے ، کہیں پٹی سے بندھے ہوئے اور کہیں چولی سے ڈھکے رکھے جاتے تھے -

خوش حال زن و مرد خوشبودار پھولوں کے مالے بھی پہنتے تھے - چاندالوں کی عورتیں پیروں میں جواہر نگار گھنے پہن سکتی تھیں (۱) - ہر ایک شخص اپنی حیثیت کے مطابق زیوروں کا استعمال کرتا تھا - کسی کو زیور پہننے کی ممانعت نہ تھی - نتھہ اور بلق کا ذکر پرانی کتابوں میں نہیں ملتا ممکن ہے مسلمانوں سے یہہ زیور لئے گئے ہوں -

علماء بھی مختلف قسم کی علمی مجلسوں سے تفریح کیا کرتے تھے - ایسی مجلسیں شاہی درباروں یا علماء کی صاحبیتوں میں ہوتی تھیں - بان بہت اپنی کادمیری میں راج سبھا کے علمی تفریحات کا کچھہ ذکر کرتا ہے ، مثلاً برجستہ شعر گوئی ، قصہ گوئی ، تاریخ اور پران کا سماع ، موسیقی ، پہیلیاں ، چوپدے ، وغیرہ -

غذا

کھانے میں صفائی اور پاکیزگی کا بہت خیال رکھا جاتا تھا - اتسنگ نے اس کے متعلق بہت کچھہ لکھا ہے - ہندوستان کے لوگ بذاتہ صفائی پسند ہیں ، کسی دباؤ کی وجہ سے نہیں - کھانے کے قبل وہ نہاتے ہیں ، جھوٹا کھانا کسی کو نہیں کھلایا جاتا ، کھانے کے برتن ایک کے بعد دوسرے کو نہیں دئے جاتے - مٹی اور لکڑی کے برتن ایک بار استعمال کرنے کے بعد پھر کام میں نہیں لائے جاتے - سونے ، چاندی ،

تانبے وغیرہ کے برتن خوب صاف کئے جاتے ہیں (۱) - یہہ طریقہ صفائی اب بھی موجود ہے حالانکہ اب اس کی جانب روز بروز کم توجہ کی جاتی ہے -

ہندوستان کی غذا عموماً گیہوں ، چاول ، جوار ، باجرا ، دودھ ، گھی ، گڑ اور شکر تھی - الادریسی انہل وارے کے بیان میں لکھتا ہے : ' وہاں کے لوگ ' چاول ' مٹر ' پھلیاں ' اُرد ' مسور ' مچھلی اور دوسرے جانوروں کو جو خود مر گئے ہوں کھاتے ہیں کیونکہ وہ لوگ کبھی ذی روحوں کو ہلاک نہیں کرتے ' (۲) - مہاتما بدھ کے قبل گوشت کا بہت رواج تھا - جین اور بودھ دھرم کے اثر سے رفتہ رفتہ اس کا رواج کم ہوتا گیا - ہندو دھرم کے عروج ثانی کے وقت جب بہت سے بودھ ہندو ہوئے تو انہسا اور سبزی خوری کو اپنے ساتھ لائے - ہندو دھرم میں گوشت خوری گناہ سمجھی جانے لگی - گوشت سے لوگوں کو نفرت ہو گئی تھی - مسعودی لکھتا ہے کہ براہمن کسی جانور کا گوشت نہیں کھاتے - اسمرتیوں میں بھی براہمنوں کو گوشت کھانے کی ممانعت کی گئی ہے ، لیکن بعض پرانی اسمرتیوں میں شرادھ کے موقع پر گوشت کھانے کی اجازت دی گئی ہے - اس پر ویاس اسمرتی میں تو یہاں تک کہہ دیا گیا ہے کہ شرادھ میں گوشت نہ کھانے والا براہمن گندھار ہو جاتا ہے - رفتہ رفتہ گوشت خوری کا

(۱) وائرس آن یون چانگ - جلد ۱ صفحہ ۱۵۲ -

(۲) سی ری وید کی ہسٹری آف میڈیویل انڈیا ، جلد ۲ صفحہ ۱۹۲ -

مذاق بڑھتا گیا اور براہمنوں کے ایک طبقہ نے گوشت کھانا شروع کر دیا - چھتری اور ویش بھی گوشت کھاتے تھے - ہرن، بھیڑ اور بکری کے سوا دوسرے جانوروں کا گوشت ممنوع ہے - کبھی کبھی مچھلی بھی کھائی جاتی تھی - پیاز اور لہسن کا استعمال ممنوع تھا اور جو لوگ ان کا استعمال کرتے تھے انہیں پریشچیت کرنا پڑتا تھا - شمالی ہندوستان کے مقابلہ میں دکھن میں گوشت کا رواج بہت کم تھا - چندال ہر ایک قسم کا گوشت کھاتے تھے، اس لئے وہ سب سے دور دھتے تھے -

شراب کا رواج قریب قریب نہیں تھا - دوئیچوں (جنیو پھلمے والوں) کو تو شراب بیچنے کی بھی ممانعت تھی - براہمن تو شراب بالکل نہیں پیتے تھے - المسعودی نے لکھا ہے کہ اگر کوئی راجہ شراب پی لے تو وہ فرمانروائی کے ناقابل سمجھا جاتا ہے - لیکن رفتہ رفتہ چھتریوں میں شراب کا رواج بڑھتا گیا - عربی سیاح سلیمان لکھتا ہے کہ ہندوستان کے لوگ شراب نہیں پیتے - اس کا قول ہے کہ جو راجہ شراب پیئے وہ فی الواقع راجہ نہیں ہے - آس پاس لڑائیاں جھگڑے ہوتے دھتے ہیں، تو جو راجہ خود متوالا ہو، بھلا کیونکر راج کا انتظام کر سکتا ہے (۱) - واتسیائن کے کام سوتر سے معلوم ہوتا ہے کہ صاحب ثروت لوگ باغیچوں میں جاتے اور شراب کی محفلیں آراستہ کرتے تھے - اس زمانہ میں صفائی کا

خیال بہت تھا تاہم ایک دوسرے کے ہاتھ کا کھانے کی ممانعت نہ تھی - چھوٹ چھات کا خیال ویشنو دھرم کے ساتھ پیچھے سے پیدا ہوا -

متذکرہ بالا حالات سے ہماری مراد یہہ ہرگز نہیں کہ ہندوستان کے لوگ صرف مادی زندگی کے دلدادہ تھے - ان کی روحانی زندگی بھی اونچے درجہ کی تھی - کتنی ہی مذہبی باتیں زندگی کا جزو بنی ہوئی تھیں - پنچ مہایگیہ ہر ایک گڑھستہ کے لئے لازمی تھا ، مہمان نوازی تو فرض سمجھی جاتی تھی - یگیوں میں جانوروں کی قربانی بودھ دھرم کے باعث کم ہو گئی تھی اس زمانہ میں یگیہ بہت کم ہوتے تھے - مگر ہندوؤں کے عروج ثانی کے ساتھ یگیوں کا پھر رواج ہو گیا ، ہمارے زمانہ زیر بحث میں بڑے بڑے یگیوں کا ذکر نہیں ملتا -

غلامی کا رواج

ہندو تہذیب اعلیٰ درجہ کی تھی ضرور پر غلامی کا رواج بھی کسی نہ کسی صورت میں موجود تھا - یہہ رواج ہمارے زمانہ زیر تفقید کے بہت قبل سے چلا آتا تھا - منو اور یاگیہ ولکیہ کی اسمرتیوں میں غلامی کے رواج کا ذکر موجود ہے - یاگیہ ولکیہ اسمرتی کے تفسیر نویس وگیانیشور نے (بارہویں صدی) پندرہ قسم کے غلاموں کا ذکر کیا ہے : خانہ زاد (گھر کی لونڈی سے پیدا) ، کریت (خریدا گیا) ، لبدھہ (دان! میں ملا ہوا) ، دایا دو پاگت (خاندانی) ، اناکال بھریت (قحط میں مرنے سے بچایا ہوا) ،

آہٹ (روپیہ دے کر اپنے پاس رکھا ہوا) ، دین داس (قرض کی علت میں رکھا ہوا) ، یدھہ پراپت (لڑائی میں پکڑا ہوا) ، پنیچت (جوے وغیرہ میں جیتا ہوا) ، پربرجیاوست (سادھو ہونے کے بعد بگڑ کر بنا ہوا) ، کریت (ایک خاص مدت کے لئے رکھا ہوا) ، بزواہریت (گھر کی لونڈی کے فراق میں آیا ہوا) ، اور آتم بکریتا (اپنے آپ کو بیچنے والا) - غلام جو کچھ کھانا تھا اُس پر اس کے مالک کا حق ہوتا تھا - کچھ لوگ غلاموں کو چوری کر کے انہیں بیچ ڈالتے تھے -

یہاں کی غلامی دوسرے ملکوں کی غلامی کی طرح حقیر ، قابل نفرت اور شرمناک نہ تھی - یہہ غلام گھروں میں گھر کے آدمیوں کی طرح رہتے تھے - تیوہار اور تقریبوں میں غلاموں کی بھی خاطر کی جاتی تھی - جو غلام تندی سے کام کرتے تھے اُن کے مالک اُن کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے تھے - سلطنت کی طرف سے غلاموں کے ساتھ رحم اور انسانیت کا برتاؤ کرنے کے لئے قانون بنے ہوئے تھے - یاگیہ ولکیہ اسمتري میں لکھا ہے کہ زبردستی غلام بنائے ہوئے اور چوروں سے خریدے گئے غلاموں کو اگر مالک خود آزاد نہ کر دے تو راجہ انہیں آزاد کرا دے - کوئی سانحہ پیش آجانے پر آقا کی جان بچانے کے صلہ میں غلام آزاد کر دیا جاتا تھا (۱) - نارد اسمتري میں تو یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ آقا کی جان بچانے والے غلام کو

اولاد کی طرح جائیداد میں ورثہ بھی دیا جائے - جو لوگ قرض کی علت میں غلام بنتے تھے وہ قرض ادا کر دیغے پر آزاد ہو سکتے تھے - قحطزدے غلام دو گڈیں دے کر، آہٹ غلام روپئے دے کر، لڑائی میں پکڑے ہوئے اپنے کو خود بیچنے والے اور جوئے وغیرہ میں جیتے ہوئے غلام کوئی نسیایاں خدمت انجام دے کر یا عوض دے کر آزاد ہو سکتے تھے (۱) - متاکشرا میں اُس زمانہ میں غلاموں کو آزاد کرنے کا طریقہ بھی لکھا ہوا ہے - آفا غلام کے کندھے سے پانی کا بھرا ہوا گھڑا اٹھاتا اور اُسے تیز کر اکشت، پھول وغیرہ غلام پر پھینکتا ہوا تین بار کہتا تھا : اب تو میرا غلام نہیں ہے، - یہہ کہہ کر اسے آزاد کر دیتا تھا - یہاں کے غلام معتمد ملازم سمجھے جاتے تھے - اُن کے ساتھ کسی طرح کی سختی یا زیادتی روا نہ رکھی جاتی تھی - ایسی حالت میں چیغی اور عرب سیاحوں کو ملازموں اور غلاموں میں کوئی فرق ہی نظر نہ آیا - پھر وہ لوگ غلاموں کا ذکر کیسے کرتے ؟

توہمات

ادبیات اور نظریات میں انتہائی ترقی ہونے کے باوجود عوام میں توہمات کی کمی نہ تھی - لوگ جادو، تونے، بھوت، بریت وغیرہ کے معتقد تھے - جادو تونے کا رواج

ہندوستان میں زمانہ قدیم سے چلا آتا تھا - اُتھرو وید میں تسخیر، تالیف، تخریف وغیرہ کا ذکر موجود ہے - راجہ کے پرہت اُتھرو وید کے عالم ہوتے تھے - دشمنوں کا خاتمہ کرنے کے لئے راجہ جادو تونے اور عملیات بھی کام میں لاتا تھا - ہمارے زمانہ زیر بحث میں ان توہمات کا بہت زور تھا - بان نے پرہاکروردھن کی موت کے وقت لوگوں کے آسیب کا شبہہ کرنے اور اُس کے رد عمل کا ذکر کیا ہے (۱) - کادمبری میں بھی بان نے لکھا ہے کہ والاسوتی اولاد کے لئے تعویذ پہنتی تھی، گندے باندھتی تھی، گیدڑوں کو گوشت کھلاتی تھی، بھوتوں کو خوش کرتی تھی اور دمالوں کی خاطر تواضع کرتی تھی - اسی طرح حمل کے وقت ارواح خبیث سے اس کی حفاظت کرنے کے لئے پلنگ کے نیچے راکھ کے حلقے بنانے، گوروچن سے بھوج پتر پر لکھے ہوئے منتروں کے جنتر باندھنے، چزیل سے بچنے کے لئے مور پنکھوں کے اُرسیئے، سفید سرسوں بکھیرنے وغیرہ عملیات کا ذکر کیا ہے (۲) - بھوبوتی نے مالتی مادھو میں لکھا ہے کہ اگھور گھنت مالتی کو دیوی کے مندر میں حصول مقصد کے لئے قربان کرنے لے گیا تھا - ”گوڈوہو“ میں بھی دیوی کو خوش کرنے کے لئے آدمیوں اور جانوروں کے قربان کئے جانے کا ذکر ہے - ان اسباب سے ظاہر ہوتا ہے

(۱) بان کا ہرشی چرت صفحہ ۱۵۳ -

(۲) کادمبری صفحہ ۱۲۸ - ۳۰ -

کہ ہمارے زمانہ متعینہ تک ہندوستان میں توہمات کا خاصہ زور تھا - لوگ بھوت ، پریت ، ڈانکئی ، شاکئی ، وغیرہ کے معتقد تھے - سومیشور کوی کے سورتھو تسو ، نامی کاویہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ راجہ لوگ جادو منتروں سے دشمنوں کو قتل کرانے یا زخموں کو منتروں کے ذریعہ اچھا کرنے کا عمل کرتے تھے - دیویوں کو خوش کرنے کے لئے جانوروں اور آدمیوں کو بلی دینے کے لئے وحشیانہ اور شرمناک رسم اس وقت بھی موجود تھی -

اطرار

اس موضوع کو ختم کرنے کے پہلے اس زمانہ کی عادات و اطوار پر بھی چند الفاظ لکھنا بے موقع نہ ہوگا - زمانہ قدیم سے ہی ہندوستانیوں کے اطوار بہت ہی پسندیدہ اور نیک رہے ہیں - میگاستھینز نے لکھا ہے کہ وہ لوگ سچ بولتے تھے ، چوری نہیں کرتے تھے ، اور نہ اپنے گھروں میں تالے ڈالتے تھے - جواں مردی میں ایشیا میں ان کا کوئی ہمسر نہ تھا - وہ بہت حلیم اور جفاکش تھے ، انہیں عدالت میں جانے کی ضرورت کبھی نہ ہوتی تھی - یہہ کیفیت زمانہ قدیم میں ہی نہیں تھی - ہمارے زمانہ کے سیاحوں نے بھی ان کے خوش کردار ہونے کی اچوب تعریف کی ہے - ہیونسانگ لکھتا ہے کہ ہندوستان کے لوگ سادگی اور ایمانداری کے لئے مشہور ہیں - وہ کسی کا مال غصب

نہیں کرتے - الادریسی لکھتا ہے کہ ہندوستان کے لوگ ہمیشہ حق کی حمایت کرتے ہیں ، حق سے دشمنی نہیں کرتے - اُن کے معاملات کی صفائی نیک نیتی اور صداقت مشہور ہے - اُن معاملات میں وہ اتنے نیک نام ہیں کہ دوسرے ممالک کے لوگ بلا خوف اُن سے تعلقات پیدا کرتے ہیں جس سے اُن کا ملک خوش حال ہوتا جاتا ہے - (۱) تیرھویں صدی کا شمس الدین ابو عبد اللہ بدیع الزمان کے فیصلہ کا اقتباس کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ ہندوستان کی آبادی بہت گھنی ہے ، وہاں کے لوگ دھوکے اور بدنیتی سے نفرت کرتے ہیں - زندگی اور موت کی وہ بالکل پروا نہیں کرتے - (۲) مارکو پولو (تیرھویں صدی) نے لکھا ہے کہ براہمن اچھے تاجر اور حق پرور ہیں - وہ گوشت مچھلی کا استعمال نہیں کرتے اور کامل احتیاط سے زندگی بسر کرتے ہیں - وہ طویل العمر ہوتے ہیں - (۳) - اُس زمانہ کے چھتری چارپائی پر مونا شرمناک سمجھتے تھے ، شمشیر بکف مرنے کی اُن کی تمنا دھتی تھی - یہہ موقع نہ ملتا تھا تو وہ لوگ دریا میں کود کر ، پہاڑوں سے گر کر یا آگ میں جل کر جان دے دیتے تھے - بلال سین اور دھنگ دیو کے پانی میں دوب

(۱) الیت ، جلد ۱ صفحہ ۸۸ -

(۲) میکس مولر ، انڈیا - صفحہ ۲۷۵ -

(۳) مارکو پولو ، جلد ۲ صفحہ ۳۵۰ - ۶۰ -

مرنے اور مریچھہ کتک کے مصنف شودرک وغیرہ کے آگ میں جل مرنے کی نظیریوں ملتی ہیں۔ بعض اوقات براہمن بھی ضعیف ہو جانے پر آگ میں جل مرتے یا پانی میں کود پڑتے تھے۔ سکندر کے زمانہ میں ایک براہمن کے آگ میں جل مرنے کا پتہ لگتا ہے۔ مارکو پولو نے بھی اس رسم کا ذکر کیا ہے۔ (۱)

ہندوستانی تہذیب میں عورتوں کا درجہ

کسی قوم کی معاشرت اس وقت تک مکمل نہیں سمجھی جاتی جب تک اس میں عورتوں کا درجہ اونچا نہ ہو۔ زمانہ سلف بعید میں عورتوں کا بہت احترام کیا جاتا تھا اسی لئے انہیں اردھانگنی (مردوں کے جسم کا نصف) کا نام دیا گیا تھا۔ گھر میں ان کا درجہ بہت بلند تھا۔ یگیہ وغیرہ رسوم میں شوہر کے ساتھ بیٹھنا لازمی تھا۔ راماین اور مہابھارت میں ہی نہیں ان کے بعد کے ناتکوں میں بھی عورتوں کا درجہ بہت اونچا بتایا گیا ہے۔ ہمارے زمانہ تک بھی عورتوں کا معاشرت میں بہت اونچا درجہ تھا۔ بھوبھوتی اور نارائن بہت کے ناتکوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانہ میں عورتوں کا کافی وقار تھا۔

عورتوں کی تعلیم

پچھلے زمانہ کی طرح اس زمانہ میں عورتوں اور شودروں کو تعلیم دینا خطرناک نہ سمجھا جاتا تھا۔ بان بہت

نے لکھا ہے کہ راج شری کو بودھ اصولوں کی تعلیم دینے کے لئے دواکرمترا کا تقرر ہوا تھا - بہت سی عورتیں بودھ بھکشو بھی ہوتی تھیں جو یقیناً بودھ عقائد سے کما حقہ واقف ہوتی ہوں گی - شنکرا چاریہ کے ساتھ شاسترارتھہ کرنے والے مندن مسر کی بیوی کے متعلق یہہ روایت مشہور ہے کہ اُس نے شنکرا چاریہ کو بھی لاجواب کر دیا تھا - مشہور شاعر راج شیکھر کی بیوی اونتی سندری علم و فضیلت میں یگانہ روزگار تھی - راج شیکھر نے دیگر علما سے اپنے اختلاف رائے کا اظہار کرتے ہوئے جہاں اور علما کی رائیوں کا حوالہ دیا ہے وہاں تین مقامات پر اس نے اونتی سندری کی رائے کا بھی حوالہ دیا ہے - اونتی سندری نے پراکرت میں مستعمل ہونے والے دیسی الفاظ کی ایک لغت بھی بنائی جس میں ہر ایک لفظ کے استعمال کی سند اس نے اپنی ہی تصنیف سے پیش کی تھی - ہیم چندر نے اپنی دیسی نام مالا میں دو جگہوں پر اس کے اختلاف رائے کا ذکر کر کے ثبوت میں اس کے اشعار پیش کئے ہیں - عورتوں کی تعلیم کے متعلق راج شیکھر اپنے خیالات یوں ظاہر کرتا ہے - وہ مردوں کی طرح عورتیں بھی شاعرہ ہوں - ملکہ تو روح میں ہوتا ہے ، وہ مرد یا عورت کے جنس میں تمیز نہیں کرتا - راجاؤں اور وزیروں کی بیٹیاں ، ارباب نشاط ، پندتوں کی بیویاں شاستروں کی ماہر اور شاعرہ دیکھی جاتی ہیں (۱) - ہمارے زمانہ میں

بھی متعدد عورتیں شاعرہ ہوئی ہیں - ان میں سے کچھ کے نام یہہ ہیں - 'اندو لیکھا'، 'مارولا'، 'موریکا'، 'وجکا'، 'شیلا'، 'سبھدرا'، 'پدم سری'، 'مدالسا' اور 'لکشمی' - اتنا ہی نہیں، عورتوں کو ریاضیات کی تعلیم بھی دی جاتی تھی - بھاسکر اچاریہ (بارھویں صدی کے آخر میں) نے اپنی لڑکی لیلاوتی کو حساب سکھانے کے لئے لیلاوتی نام کی کتاب لکھی -! فنون لطیفہ کی تعلیم تو عورتوں کو خاص طور پر دی جاتی تھی - بان نے راج سری کو گانا، ناچنا، وغیرہ سکھانے کے لئے خاص انتظام کئے جانے کا ذکر کیا ہے - (۱) تلاش کرنے سے تاریخ میں ایسی اور بہت سی مثالیں مل سکتی ہیں -

پردہ

اس زمانہ میں پردہ کا رواج نہ تھا - راجاؤں کی عورتیں درباروں میں آتی تھیں - ہیونسنانگ لکھتا ہے کہ جس وقت ہون راجہ مہر کل شکست کھانے کے بعد پکڑا گیا اس وقت بالادتیہ کی ماں اس سے ملنے گئی تھی - ہرش کی ماں بھی اراکین دربار سے ملتی تھی - بان کامبري میں لکھا ہے کہ بلاسوتی مختلف شگون جاننے والے جوتشیوں اور مندر کے پجاریوں اور براہمنوں سے ملتی تھی اور مہا کال کے مندر میں جاکر مہا بھارت کی کتھا سنتی تھی -

راج سری ہیونسانگ سے خود ملی تھی - اُس زمانہ کے نائکوں میں بھی پردہ کا کوئی ذکر نہیں ہے - سیاح ابوزید نے لکھا ہے کہ مستورات ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کے سامنے آتی تھیں ، میلوں اور باغوں میں سیر و تفریح کے لئے مردوں کے ساتھ عورتیں بھی جاتی تھیں - کام سوتر میں اس کا ذکر کیا گیا ہے - عورتیں فوجی ملازمت بھی کرتی تھیں ، اور راجاؤں کے ساتھ دربار ، ہوا خوری ، لڑائی وغیرہ میں شریک ہوتی تھیں - وہ مسلح ہو کر گھوڑے پر سوار ہوتی تھیں - کہیں کہیں لڑائی میں رانیوں اور دیگر عورتوں کے گرفتار کئے جانے کا ذکر بھی آیا ہے - دکھن کے پچھمی سولنکی وکرما دتیہ کی بہن اکا دیوی طبعاً دلیر واقع ہوئی تھی - اور فن سیاست میں اتنی ماہر تھی کہ چار صوبوں پر حکومت کرتی تھی - ایک کتبہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اسی نے (بیلگانوں ضلع کے) گوکاک کے قلعہ کا محاصرہ بھی کیا تھا - اسی طرح اور بھی ایسی مثالیں دی جا سکتی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ اس زمانہ میں پردہ کا چلن نہ تھا - انڈا البتہ تحقیق ہے کہ راجاؤں کے محلوں میں ہر خاص و عام کو جانے کی اجازت نہ تھی - مسلمانوں کے آنے کے بعد پردہ کا رواج شروع ہوا - شمالی ہندوستان میں مسلمانوں کا زور زیادہ تھا - اس لئے وہاں اونچے خاندانوں میں گھونگٹ اور پردہ دونوں ہی کا رواج زور پکرتا گیا - جن صوبوں میں مسلمانوں کا اثر زیادہ نہ ہوا وہاں پردہ یا گھونگٹ کا رواج بھی نہ چلا - آج بھی

راجپوتانہ سے دکن سارے ہندوستان میں کہیں پردہ نہیں
ہے اور کہیں ہے بھی تو برائے نام -

شادی

منو اسمرتی میں ' جو ہمارے زمانہ زیر تنقید سے پہلے
بن چکی تھی آٹھ قسم کی شادیوں کا ذکر ہے - براہم ،
دیو ، آرش ، پراجاپتہ ، آسر ، گاندھرو ، راکشس اور پشاج -
بہت ممکن ہے کہ اس وقت ان آٹھوں قسموں کی شادیوں
کا رواج رہا ہو - لیکن روز بروز کم ہوتا جاتا تھا -
یاگیہولکیہ نے ان سب کی تشریح کر کے پہلی چار
قسموں کو ہی مرجع کہا ہے - وشنو اور شنکھ اسمرتیوں
میں پہلی چار قسموں کو ہی جائز کہا ہے - ہاریت اسمرتی
میں تو صرف براہم بواہ کو مناسب کہا گیا ہے -

اونچے خاندانوں میں کثرت ازدواج کی رسم موجود
تھی - راجہ ، سردار اور اہل ثروت کئی کئی شادیاں کرتے
تھے - ایک کتبہ میں کلچوری راجہ گانگے دیو کے مر جانے
پر اس کی بہت سی رانیوں کے ستمی ہونے کا ذکر ملتا
ہے - اس زمانہ تک کمسنی کی شادیوں کا رواج نہ تھا -
کالی داس نے شکنتلا سے دشینت کے ملنے کا واقعہ لکھا ہے -
شکنتلا اس وقت بالغ ہو گئی تھی - گریہیہ سوتروں میں
شادی کے کچھ دنوں بعد گربھادھان کرنے کا ذکر ہے - اس
سے صاف ظاہر ہے کہ لڑکیاں بالغ ہوتی تھیں - منو اسمرتی
میں لڑکی کی عمر ۱۶ بتلائی ہے - راج سری کی عمر
شادی کے وقت ۱۴ سال تھی - کالمہری سے معلوم ہوتا ہے

کہ مہاشویتا اور کادمبری دونوں کی عمر شادی کے قابل تھی - ہاں ہمارے دور متعینہ کے آخری حصہ میں کمسنی کی شادیوں کا آغاز ہو چلا تھا - مسلمانوں کے آنے کے بعد اس رواج نے زیادہ زور پکڑا - بدھوا بواہ اگر پہلے کی طرح عام نہ تھا، لیکن متروک بھی نہ ہوا تھا - یانگیہ ولکیہ اسمرتی میں بدھوا بواہ کا ذکر موجود ہے - وشنو نے یہاں تک لکھا ہے کہ باکرہ بدھوا کی شادی سے جو لڑکا پیدا ہو وہ جائداد کا وارث بھی ہے - پراشر تک نے لکھا ہے کہ اگر کسی عورت کا خاوند مر گیا ہو یا سادھو بن گیا ہو، لا پتہ ہو گیا ہو، ذات سے خارج ہو گیا ہو، یا قوت مردی سے مستحروم ہو گیا ہو تو وہ دوسری شادی کر سکتی ہے - مشہور جین منتری وستوپال تیجپال کا بیوہ سے پیدا ہونا مشہور ہے - یہہ رواج رفتہ رفتہ کم ہوتا گیا اور آخری دوئجوں (جنیو پھنے والوں) میں بالکل غائب ہو گیا - البیرونی لکھتا ہے کہ عورت بیوہ ہو جانے پر شادی نہیں کر سکتی - بدھواؤں کے پہنارے اور وضع و قطع بھی عام عورتوں سے جدا ہوتے تھے - بان نے راج شری کے بیوہ ہو جانے پر اس کا ذکر کیا ہے - آج بھی اونچے ذاتوں میں بدھوا بواہ کا رواج نہیں، مگر نیچے ذاتوں میں عام ہے -

رسم ستی

ستی کا رواج ہمارے زمانہ کے کچھ پہلے شروع ہو گیا تھا - اور مخصوص میں کسی نہ کسی وجہ سے اُس کا

دراج بڑھتا گیا - ہرش کی ماں خود ستنی ہو گئی تھی - ہرش چرت میں اس کا ذکر موجود ہے - راج سری بھی آگ میں کودنے کو تیار ہو گئی تھی ، پر ہرش نے اُسے روک لیا - ہرش کی تصنیف ’’پرہہ درشیکا‘‘ میں وندھیہ کیتو کی عورت کے ستنی ہونے کا ذکر آیا ہے - اس کے پہلے چھٹیویں صدی کے ایک کتبہ سے بھانوگپت کے سپہ سالار گوپ راج کی بیوی کے ستنی ہونے کی نظیر موجود ہے - البیرونی لکھتا ہے وہ بدھوائیں یا تو تپسونی کی زندگی بسر کرتی ہیں ، یا ستنی ہو جاتی ہیں - راجاؤں کی عورتیں ، اگر بڑھی نہ ہوں تو ستنی ہو جاتی ہیں‘‘ (۱) - سبھی بیواؤں کے لئے ستنی ہونا لازمی نہ تھا - یہ امر عورتوں کی مرضی پر مبنی تھا -

ان راجوں کے باوجود معمولی طور پر عورتوں کی تمدنی حالت بری نہ تھی - اُن کی کماحقہ عزت و تعظیم کی جاتی تھی - وید ویاس نے منو اسمرتی میں اُن کے معمولات کا جو ذکر کیا ہے وہ پڑھنے لائق ہے - اُس کا لبالباب یہ ہے - عورت شوہر سے پہلے اُتھ کر گھر صاف کرے ، اسنان کرے اور کھانا پکائے ، شوہر کو کھلا کر پوجا کرے - تب خود کھائے ، باقی دن آمدنی و خرچ وغیرہ کے انتظام میں صرف کرے - شام کو بھی گھر میں جھازو

اور چوکا لگا کر کھانا پکاوے اور خاوند کو کھلاوے - منہ اسمرتی میں لکھا ہے کہ جس گھر میں عورتوں کی عزت ہوتی ہے وہاں دیوتا رہتے ہیں - اُسی میں لکھا ہے -

آچارج اپادھیائے سے اور باپ آچارج سے دس گنا قابل تعظیم ہے ، لیکن ماں باپ سے ہزار گنی قابل تعظیم ہے - عورتوں کی قانونی حیثیت بھی کمتر نہ تھی - ان کی ذاتی ملکیت کے متعلق قانون بنے ہوئے تھے - وہ بھی جائیداد کی وارث ہو سکتی تھیں - اس مسئلہ کے متعلق ہم تفصیل سے آئندہ لکھیں گے -

دوسری تقریر

ادبیات

قدیم ہندوستان کا ادب بہت جامع ، پرمغز اور بلند پایہ تھا - علمائے ہند نے ہر ایک صنف میں طبع آزمائی کی تھی - ادب ، صرف و نحو ، آیوروید ، نجوم ، ریاضیات ، نظریات ، صنعت و حرفت ، سبھی شعبے کمال کی انتہا تک پہنچ چکے تھے - ہم یہاں ترتیب وار ان شعبوں کی ترقیوں کا کچھ مختصر ذکر کرنے کی کوشش کریں گے - یہاں یہ بتلا دینا ضروری ہے کہ زمانہ قدیم میں ادب سے صرف ادب لطیف یعنی شعر ، ناطک ، ناول ، قصے ، کہانیاں ، علم عروض وغیرہ ہی مراد ہوتے تھے - حالانکہ فی زمانہ ادب کا مفہوم بہت جامع ہو گیا ہے اور سبھی علوم و فنون اس کے تحت میں آ جاتے ہیں -

ہمارے دور کے ادبیات زبان کے اعتبار سے تین حصوں میں تقسیم کی جا سکتی ہیں -

(۱) سنسکرت ادب سب سے زیادہ گرانمایہ ہے - اس زمانہ میں سنسکرت ہی درباری زبان تھی - سلطنت کے سارے کاروبار اسی زبان میں ہوتے تھے - کتب ، تلمذ پتر وغیرہ بھی عموماً اسی زبان میں لکھے جاتے تھے - اس کے علاوہ سنسکرت سارے ہندوستان کے علما کی زبان تھی - اس لئے اس کا رواج کل ہندوستان میں تھا -

(۲) پراکرت بھاشا عوام کی زبان تھی - یہی بول چال کی زبان تھی - اس کا ادب بھی بہت ترقی کر چکا تھا -

(۳) جنوبی ہند میں اگرچہ علما میں سنسکرت کا رواج تھا، مگر وہاں بول چال کی زبان دراوڑی تھی جس میں تامل، تلگو، ملیالم، کنڑی وغیرہ زبانیں شامل تھیں - ہمارے زمانہ میں ان زبانوں کا ادب بھی ترقی کے شاہراہ میں گامزن ہوا - اب ہم سلسلہ وار ان تینوں بھاشوں کی ادبیات پر غور کرتے ہیں -

سنسکرت ادبیات کی ارتقائی رفتار

ادبیات کے اعتبار سے ہمارا دور مخصوص ترقی کر چکا تھا - ہمارے زمانے سے بہت قبل سنسکرت ادب مدوں ہو چکا تھا، لیکن اس زمانہ میں اس کی ترقی کی رفتار قائم رہی - ہم اس زمانہ میں سنسکرت زبان میں دیگر زبانوں کی طرح لفظوں کی ترکیب یا زبان کے قواعد میں کوئی تغیر نہیں دیکھتے - اس کا خاص سبب یہ ہے کہ عیسوی کی قبل چھٹی صدی میں پانڈی نے اپنے ویاکرن کے سخت قاعدوں سے سنسکرت زبان کو جکڑ دیا اور کسی شاعر یا عالم کو یہ حوصلہ نہیں ہوا کہ وہ پانڈی کے اصولوں سے منکشف ہو، کیونکہ پانڈی کو لوگ مہرشی سمجھتے تھے، اور سب کو ان سے عقیدت تھی - ان کے اصولوں کو توڑنا پاپ تھا - یہ حالت زمانہ قدیم سے چلی آتی ہے - جیہی تو پختہ چلی نے بھی پانڈی کے سوتروں میں بعض

موقعوں پر فاطمیاں دکھاتے ہوئے یہ کہتے کہ اپنی جان بچاؤ۔ تہذیبی کہ پانفی کے مطالب سمجھنا میرے استعداد سے بالاتر ہے - اس زمانہ میں سنسکرت میں لطافت پیدا کرنے کی بہت کوشش کی گئی - اس کا ذخیرہ الفاظ بھی بہت بڑھ گیا - سنسکرت لکھنے کے مختلف طریقوں کی ایجاد ہوئی - یہ نشوونما سن ۶۰۰ عیسوی سے نہیں - اس سے بہت قبل شروع ہو چکی تھی - خدائے سنتن کالی داس، بھاس، اشو گھوش وغیرہ بھی اپنی سحرآرائیوں سے سنسکرت ادب کو مالا مال کر چکے تھے - رامائن اور مہابھارت اور پہلے ہی جلوہ افروز ہو چکے تھے - لیکن یہ اس ترقی کی انتہا نہ تھی - سن ۶۰۰ عیسوی کے بعد یہ ترقی کا دور بدستور قائم رہا - ہمارے زمانے میں سپیکروں نظم و نشر، نائک، اپنیاس، کتھائیں، وغیرہ تصنیف ہوئیں -

اس زمانے کے ادب کی بعض بہترین نظمیں

ہندوستانی ادب میں آج جتنی کتابیں موجود ہیں انہیں سے ہم اس زمانہ کی ادبی ترقی کا صحیح اندازہ نہیں کر سکتے - اس زمانہ کی ہزاروں الجواب تصنیفیں تلف ہو چکی ہیں اور ہزاروں ایسی پوشیدہ جگہوں میں چھپی ہوئی ہیں جن کا ابھی تک کسی کو علم نہیں ہے - خدا کے فضل سے جو تصانیف دستبرد روزگار سے بچ رہی ہیں ان کی تعداد تھوڑی ہے - پھر بھی اس زمانہ کے ادب کی جو یادگاریں بچ رہی ہیں وہ اس ادب کی رفعت اور

وسعت کا پتہ دے رہی ہیں - اس زمانہ کی موجودہ نظموں اور ادبیات سے پتہ چلتا ہے کہ اس زمانہ کی زیادہ تر تصانیف راماین اور مہابھارت کے واقعات سے ہی ماخوذ ہیں - ہم اگر ان دونوں قصوں سے متعلق تصانیف کو خارج کر دیں تو بقیہ کتابوں کی تعداد بہت تھوڑی رہ جائیگی - یہاں ہم سنسکرت کے بعض ادبی جواہر ریزوں کا ذکر کرتے ہیں -

کراتارچن — اس کا مصنف بہاروی ساتویں صدی میں
 ہوا تھا۔ اس کا تعلق مہابھارت کے واقعات سے ہے۔ یہ
 مثنوی صرف ادبی خوبیوں کے اعتبار سے نہیں، سیاسیات
 کے اعتبار سے بھی اعلیٰ درجہ کی ہے۔ لطافت معنوی اس
 کا خاص وصف ہے۔ اس کے آخری حصہ میں شاعر نے
 صنعت الفاظ کے نادر نمونے پیش کئے ہیں۔ ایک شلوک
 میں تو 'ن' کے سوا اور کوئی حرف ہی نہیں آنے پایا۔
 صرف آخر میں ایک 'ن' ہے (۱)۔

امروشنک بھی ایک لائٹنی شاعرانہ تصنیف ہے - اس کے متعلق مشہور عالم ڈاکٹر میکڈانل نے لکھا ہے کہ مصنف عشاق کی خوشی اور رنج، فراق اور وصال کے جذبات لکھنے میں یدِ طولی رکھتا ہے -

بھٹی کاریہ --- اسی بھٹی نے جو ولہی راجہ شہر سین کا
 وظیفہ خوار تھا ادبیات کے پیرایہ میں صرف و نکو کے

न नोननुन्नो नुन्नोनो नाना नानानना ननु ।

नुशो नुशो ननुशेनो नानेनानुशनुशनुत् ॥

خشک اصولوں کو سکھانے کے لئے لکھا ہے - اس کے ساتھ ہی رام چندر کا قصہ بھی بیان کیا ہے -

شوپال بدھہ - اس میں نرشن کے ہاتھوں شوپال کے مارے جانے کا قصہ نظم کیا گیا ہے - اس کا مصنف ماگھہ ساتویں صدی کے دوسرے نصف میں ہوا - اس نظم میں حسن بیان کے ساتھ تشبیہات، لطافت معنوی اور محاسن شاعری کا نادر نمونہ ہے - اس کی شاعری کے متعلق مشہور ہے -

دہ کالی داس تشبیہات کا بادشاہ ہے، بہاروی لطافت معنوی میں یکتا، دندکی محاسن شاعری میں فرد، لیکن ماگھہ ان تینوں اوصاف میں بے مثل ہے۔“ -

تلواودے - اس میں نل دھینتی کا قصہ نظم کیا گیا ہے - اس کا طرز بیان اور تنوع بھر خاص طور پر قابل ذکر ہے - قافیوں کی بندش اس کی ایک خاص خوبی ہے - قافیے صرف آخر میں نہیں، وسط میں التزاماً لائے گئے ہیں - یہ کتاب سنسکرت ادب میں ایک معجزہ ہے -

راگھو پاندوی - اس کے مصنف کا نام کوئی راج (سن ۸۰۰ء) - اس کتاب میں راماین اور مہابھارت کے واقعات ساتھ ساتھ نظم کئے گئے ہیں - ہر ایک شلوک کے دو معنی ہوتے ہیں - ایک راماین کی کہتا کا مظہر ہے، دوسرا مہابھارت کی کہتا کا - اس طرز کے اور بھی کاپیہ موجود ہیں -

پاراشواہیوں نے — یہ کتاب چین آچارج جن سین نے
دکن کے (اشترکوت راجہ امرکھہ برش (نویں صدی) کے
زمانہ میں لکھی — اس کی خوبی یہ ہے کہ یارس ناتھ
کے حالات کے ساتھ نہیں آخری بند ' کہیں پہلا اور چوتھا بند '
دہیں پہلا اور تیسرا بند ' اور دہیں دوسرا اور تیسرا بند
میگھدوت سے لیا ہے — اس طرح اپنی ضخیم نظم میں
اس نے تمام و کامل میگھدوت کو شامل کر دیا ہے
اور اپنے قصہ کی روانی میں کہیں رکاوٹ نہ پیدا ہونے دی —
اس کتاب سے میگھدوت کا صحیح متن معلوم ہو جاتا ہے —

یون تو سندھوت کا تمام و کمال حصہ نظم موسیقیت سے
پڑھے اور اُسے (Lyric poetry) کہہ سکتے ہیں ' لیکن
جے دیو کی تصنیف گیت گووند جو بارہویں صدی میں
لکھی گئی اس اعتبار سے اپنا نظیر نہیں رکھتی —
شاعر نے مشکل بندوں میں حسن بندش کا کمال دکھایا
ہے — اپنی عظیم المثال قدرت کلام سے اُس نے صنائع لفظی
اور قافیہ کی موزونی کو اس طرح یکجا کیا ہے کہ ساری
نظم بے انتہا شیریں اور پرتاثیر ہے — اُسے مختلف
راگوں میں لوگ گانے سکتے ہیں — اس تصنیف نے بڑے
بڑے مغربی علما کو حیرت میں ڈال دیا ہے — اور کئی
نقادوں نے تو اُسے موسیقیت کی انتہا مان لی ہے —

ان کے علاوہ اور بھی کتنی ہی رزمیہ نظمیں ہمارے
زمانہ زیر بحث میں لکھی گئیں جن میں سے بعضوں کے

نام درج ذيل هيٺ - مشهور شاعر جهيميلندر نه ، رامائن
 منجری ، بهارت منجری ، اور دس اوتار چرت ،
 د سمي ماترکا ، د جاتک مالا ، د کوي کنتهه آبهون ،
 د چتربرگ سنگره ، د غيرة جهوتی بزی کئی کتابين تصنيف
 کيٺن - کمارداس کا د جانکی هرن ، هردت کا د راگهو نيشدهی ،
 منکھه کا د شری کنتهه چرت ، هرش کا د نيشدهه چرت ،
 وستوپال کا د نر نارائن آنند کاويه ، راجانک جه رتهه کا
 د هر چرت چنتامن ، راجانک رتناکر کا د هر بجه
 مهاکاويه ، دامودر کا د کئی نيومت ، باگ بهت کا د نیمی
 نروان ، دهلنجه کا د دوی سندهان مهاکاويه ، سندھيانکر
 نمدی کا د رام چرت ، ولهن کا د وکرمانک دیو چرت ،
 پدم گپت کا د نو ساهسانک چرت ، هيم چندر کا د دیوا شرے
 مها کاويه ، جيانک کا د پرتھی راج بجه ، سوم دیو کي
 د کيرتی کومدی ، اور کلهن کي د راج ترنگلی ، صدنا رزميه
 نظميهن هيٺن - ان ميٺن سه پچھلی سات تاريخيٺن هيٺن -

مجموعه لطائف و طرائف

هماره زمانه ميٺن لطائف و طرائف کي کئی اچھ
 مجموعه هو چکي ته - اُمت گنتی (۹۹۳ ع) کي د سوبهاشت
 دتن سندوه ، اور بلبهه دیو (گيارهويں صدي) (۱) کي د سوبها

(۱) کئی علما اسي چودھويں صدي کي تصنيف مانتے هيٺن مگر يهه صحيح نهين -
 سروانند نه جو ۸۱-۱۰۸۱ شک سميت (۱۱۵۹ ع) ميٺن هوا ته امر کوش کي
 ”تيکا سروسو“ نام کي تشریح ميٺن ”سوبهاشتاري“ کي اجزا نقل کئے هيٺن -

شعاری ' کے علاوہ ایک بودھ عالم کا مجموعہ بھی ملتا ہے جو مشہور ماہر سلف ڈاکٹر ٹامس نے ' کوپندر بچن سمپے ' کے نام سے شائع کیا ہے - اس کتاب کی بارہویں صدی کی لکھی ہوئی ایک نقل ملی ہے - مگر کتاب یا مصنف کا نام ابھی تک تحقیق نہیں ہو سکا -

تصانیف نثر

ادب میں کتھاؤں اور قصوں کا بھی خاص درجہ ہے - ہمارے زمانے میں اس صنف کو بھی ادیبوں اور مصنفوں نے نظر انداز نہیں کیا - چھوٹی چھوٹی کہانیوں کا رواج ہندوستان میں زمانہ قدیم سے چلا آتا ہے - بودھوں اور جینیوں کے مذہبی تصانیف جس وقت لکھی گئیں ' اس زمانہ میں اس صنف ادب نے بہت ترقی کر لی تھی - سنہ ۶۰۰ء سے قبل کتنی ہی کتھائیں بن چکی تھیں جو مہابھارت اور پورانوں میں شامل کر دی گئی ہیں - مشہور زمانہ ' پنچ تلتر ' بھی تیار ہو چکا تھا - اس کے ترتیب کا زمانہ ابھی تحقیق نہیں کیا جاسکا - ہاں سنہ ۵۷۰ء عیسوی میں اس کا پہلی زبان میں ترجمہ ہو چکا تھا - یہ کتاب اتنی مقبول ہوئی کہ عربی اور سریانی زبان میں بھی اس کے تراجم ہو گئے - اس کے سوا ہمارے زمانہ کے بہت پہلے ' برہت کتھا ' بھی موجود تھی جسے ' گناڈھہ ' نام کے ایک عالم نے پشچی زبان میں لکھا تھا - ' دنکی ' سربندھو اور بان وغیرہ شعرا نے یہی تحقیق کی ہے -

چھوٹوں نے سنہ ۱۰۳۷ عیسوی میں 'برہت کتھا منجری' کے نام سے سنسکرت زبان میں اس کا ترجمہ کیا - پندت سوم دیو نے بھی 'کتھا سرت ساگر' کے نام سے (سنہ ۱۰۶۷ عیسوی اور سنہ ۱۰۸۱ عیسوی کے بیچ میں) اس کا ترجمہ کیا تھا - اس کا تیسرا ترجمہ بھی 'برہت کتھا شلوک سنگرہ' کے نام سے دستیاب ہوا ہے - اس کے علاوہ بیتال 'پچپسی' 'سنگھاسن پچپسی' اور 'شوک بہتری' وغیرہ قصص کے مجموعے بھی ملتے ہیں جو ہمارے زمانہ میں بھی رائج تھے - ان تراجم سے ہندوستانی کتھائیں یورپ میں بھی پہنچ گئیں اور وہاں بھی ان کا رواج ہو گیا - یہی سبب ہے کہ کتنے ہی عربی قصوں میں ہندوستانی قصوں کا رنگ چھایا ہوا معلوم ہوتا ہے -

چھوٹی چھوٹی کہانیوں کے ان مجموعوں کے علاوہ کئی نثر کے ناول یا 'آکیہاٹکائیں' بھی لکھی گئیں - اگرچہ یہہ سنسکرت کی نثر میں لکھی گئی ہیں پر ان کا طرز بیان شاعرانہ ہے - صنائع و بدائع اور الفاظ کی رنگینی ان کی خصوصیات ہیں - پیچیدہ ترکیبوں اور صنعتوں کے باعث جا بجا ان کی زبان بہت سخت ہو گئی ہے - ان تصانیف سے معاصرانہ تہذیب اور معاشرت پر بہت روشنی پڑتی ہے - دندنی کوئی کی تصنیف 'دش کمار چرت' سے ہمیں اس زمانہ کے رسم و رواج، عام تہذیب، راجاؤں اور اراکین سلطنت کے عام ہوتاوات کے متعلق کتنی ہی باتوں کا انکشاف ہوتا ہے -

سویگندھہ کا بنایا ہوا 'واسودتا' بھی سنسکرت ادب کی ایک لائانی تصنیف ہے ۔ لیکن صنعتوں کی اس میں اس قدر بھرمار ہو گئی ہے کہ اس کو سمجھنا لوہ کے چنے چبانہ ہے ۔ کہیں کہیں تو ایک ہی جملے یا فقرے کے کئی کئی معنی نکلتے ہیں ۔ اس سے شاعر کے تبصر کا پتہ بھلے ہی ملتا ہو ' پر عام آدمیوں کے لئے تو وہ بہت ہی ادق ہے اور شرح کے بغیر تو اس کے مطالب سمجھنے میں دقت معلوم ہوتی ہے ۔ بان کے ' ہرش چرت ' اور ' کادمیری ' بھی سنسکرت ادب کی مایہ ناز تصانیف میں ہیں ۔ ' ہرش چرت ' ایک تاریخی اور شاعرانہ نثر کی کتاب ہے ۔ اس سے ہرش کے زمانہ کے حالات پر بہت صاف روشنی پڑتی ہے ۔ اس کی زبان نہایت مشکل اور بلدشوں سے پڑھے ۔ اس کا ذخیرہ الفاظ بہت بڑا ہے ۔ جذبات اور زبان ہردو لحاظ سے کادمیری بہترین تصنیف ہے ۔ اس کی زبان مشکل نہیں ہے اور لطافت بھی پہلی کتاب سے زیادہ ہے ۔ اس کو پورا کرنے کے قبل ہی بان کا انتقال ہو گیا ۔ اس کا قصہ ثانی اس کے بیٹے پلن بہت نے لکھ کر کتاب پوری کر دی ۔ ان دونوں بزرگوں نے سنسکرت نثر لکھنے میں زبان کی اتلی خوبیاں پیدا کر دی ہیں کہ اور کسی مصنف کے ہاں نہیں ملتیں ۔ اس سے علما میں یہہ ضرب المثل ہو گیا ہے کہ ساری دنیا کے ادیب بان کے آتش خوار ہیں سو دھل کی ' اُدے سندری کتھا ' اور دھن پال کی ' تلک منجری ' بھی رنگین نثر کے بیس بہا نمونے ہیں ۔

چمپو

سلسکرت ادب میں چمپو (نظم و نظم ملی ہوئی) تصانیف کا خاص درجہ ہے - سب سے مشہور 'نل چمپو' ہے جس سے نری بکرم بہت نے سنہ ۹۱۵ع کے قریب بنایا تھا - سوم دیو کا 'یشس تلک' بھی اس صنف کی یادگار کتاب ہے - راجہ بھوج نے چمپو رامائن لکھنا شروع کیا تھا پر پانچ ہی کاند لکھے جا سکے -

نائک

نائکوں کا رواج ہندوستان میں نہایت قدیم زمانہ سے چلا آتا ہے اور پانڈی کے قبل ہی جو عیسیٰ کی چھوٹی صدی میں پیدا ہوا اس کے اصول و قواعد مضبوط ہو چکے تھے - پانڈی نے شلالی اور کروی شاشو کے نکت سوتروں کا نام بھی دیا ہے - زمانہ ما بعد میں بھوت نے 'تاتیہ شاستر' بھی لکھا - ہمارے زمانہ کے قبل 'بھاس' کالی داس اشو گھوش وغیرہ نامور نائک نویس ہو گزرے تھے اور ہمارے زمانہ میں بھی کئی اچھے نائکوں کی تصنیف ہوئی - مہاراجہ شودرک کا بنایا ہوا 'مرچھہ کٹکا' بلندیایہ نائک ہے - اس میں روحانی قوت اور سعی کے جذبات بڑی باریکی کے ساتھ دکھائے گئے ہیں - قندوج کے راجہ ہرہن وردھن نے جو بہت ہی علم دوست واقع ہوا تھا 'دتلالی' اور 'پریمہ درشکا' نام کے دو نائک لکھے - افراد کی تشریح اور افعات کی ترتیب کے اعتبار سے دونوں ہی نائک اونچے

درجہ کے ہیں۔ اس کا تیسرا ناٹک 'ناگاند' ہے جس کی پروفیسر میکڈانل وغیرہ علما نے بہت تعریف کی ہے۔ اس فن میں کالی داس کا مدمقابل بہو بھوتی بھی زمانہ زیرِ تنقید میں ہوا۔ بہو بھوتی برار کا دھنے والا براہمن تھا۔ اُس کے تین ناٹک 'مالتی مادھو'، 'مہابیر چرت' اور 'اُتر رام چرت' موجود ہیں۔ ان میں ہر ایک اپنی اپنی خصوصیات رکھتا ہے۔ 'مالتی مادھو' میں 'شرنکار رس' (حسن و عشق) 'مہابیر چرت' میں 'بیر رس' (دلوری) اور 'اُتر رام چرت' میں 'کرونا رس' (درد و غم) غالب ہے۔ مگر جذباتِ درد کے اختصار میں بہو بھوتی کو سبھی شعرا پر تفوق ہے۔ اُس کی بلندیِ فکر حیرت انگیز ہے۔ اُس کے ناٹکوں میں یہہ عیب ہے کہ افراد کی گفتگو بہت طولانی ہو گئی ہے اور اس لئے وہ کالی داس یا بھاس کے ناٹکوں کی طرح کھیلے جانے کے لئے موزوں نہیں ہیں۔ بہت نارائن ہے نو اسی زمانے کا شاعر مگر اس کے متعلق اب تک صحیح طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ کس سکہ میں پیدا ہوا۔ اس کا 'بھنی سنگھار' ناٹک بہت اونچے درجہ کا ہے۔ اس میں مہا بھارت کی لڑائی کا ذکر ہے۔ چنانچہ 'ویر رس' اس کی خصوصیت ہے۔ 'مدرا راکشس' کا مصنف وشاکھ دت بھی آٹھویں صدی کے قریب ہوا۔ یہہ ناٹک اپنے رنگ میں فرد ہے۔ اس میں سیاسیات کا رنگ نمایاں ہے۔ راج شیکھر نے بھی جو قنوج کے راجہ مہندر پال اور مہی پال کا وظیفہ خوار تھا کئی اچھے ناٹک لکھے۔ وہ سندسرت اور پراکرت دونوں زبانوں کا

جید عالم تھا - اپنے ناٹکوں میں اس نے کئی نئے بحروں کی ایجاد کی ہے - کہاوتوں کا بھی اس نے اکثر موقع بہ موقع استعمال کیا ہے - اس کے 'بال رامین' اور 'بال مہابھارت' کا موضوع تو نام سے ہی ظاہر ہے - اس کا تیسرا ناٹک 'ودھہ شال بھنچکا' ایک ظرافت آمیز ناٹک ہے - کوی دامودر نے جو سنہ ۸۵۰ عیسوی سے قبل ہوا تھا 'ہنومان ناٹک' لکھا جسے ناٹک کہنے کے بجائے مثنوی کہہ سکتے ہیں - اس میں پراکرت کا مطلق استعمال نہیں کیا گیا - کرشن مسر کوی نے (سنہ ۱۰۰۰ عیسوی) 'پرودھہ چندرودے' نام کا ایک بے نظیر ناٹک لکھا - اس میں صنائع اور جذبات پر خاص طور پر زور دیا ہے - فلسفیانہ اور اخلاقی اعتبار سے اس ناٹک کا ہمسر نہیں - اس میں قناعت، عفو، حرص، طمع، غصہ، تکبر، حسد، نگاہ باطل وغیرہ افراد ہیں - تاریخی اعتبار سے بھی اس ناٹک کو اہم کہہ سکتے ہیں - ان ناٹکوں کے علاوہ اور بھی درجہ دوم کے بہت سے ناٹک ہیں - مرادی کا لکھا ہوا 'انرگھہ راگھو' بلہن کا لکھا ہوا 'کرن سندری' (ناٹک) 'چندیل راجہ پروردی دیو کے وزیر بتس راج کے لکھے ہوئے چھہ روپک (تمثیلات) - 'کراتار جنی' (ایک ایکٹ کا ناٹک) 'کرپور چرت' (بھانچہ - مذاقیہ قراما) 'دکملی پرے' (ایہامرگ - درد و قواک کا قراما) - 'تپرودا' (دم - شیطانہ قراما) 'ہاسہہ چورامنی' (ظرافت کا قراما) اور 'سمدر متھن' (سموکار - شجاعت کا قراما) وغیرہ - چوہان راجہ

وگرہ راج کا لکھا ہوا دھڑکھلی ناک ' سومیشور کا
 دلت وگرہ راج ' پرمار راجہ دھارا برش کے بھائی پرہلاسن
 دیو کا دھارتھہ پراکرم ' وغیرہ اچھے ڈرامے ہیں - ان کے
 علاوہ اور بھی صدھا ناک لکھے گئے ' جن کے نام یہاں
 طوالت کے باعث نہیں دئے جا سکتے -

لہجہ صنائع وغیرہ ارائیں اب

ادب کے دیگر شعبوں نے بھی ہمارے زمانہ میں اچھی
 ترقی پائی - ادب کے خاص ارکان صنائع ' رنگ (رس) اور
 لہجہ وغیرہ پر کئی کتابیں تصنیف ہوئیں - مسرت نے
 د کاویہ پرکاش ' لکھا ہے اسے پورا نہ کر سکا - اس کا
 باقی حصہ الکھہ سوری نے لکھا - گوہر دھن آچاریہ کا
 دھون آلوک ' بھاما کا دالکار شاستر ' - راج شیکھر کی
 د کاویہ میمانسا ' ہیم چندر کا د کاویہ انوشاسن ' باگ بہت کا
 لکھا ہوا د کاویہ انوشاسن ' اور د باگ بہت الدکار ' ادبیت کا
 د کاویہ الدکار سنگرد ' رودرت کا د کاویہ سنگرد ' بھوج کا د سرسوتی
 کنتھہ آبھرن ' خاص طور پر ذکر کے قابل ہیں - اس
 موضوع سے متعلق ہمارے زمانہ میں بھی کئی کتابیں
 تصنیف ہوئیں - چھند شاستر (علم عروض) تو وید کا عضو
 سمجھا جاتا ہے - اس پر بھی متعدد اعلیٰ تصانیف لکھی
 گئی ہیں ' جن میں پینگل آچاریہ کا د پینگل چھند سوتر '
 سب سے قدیم ہے - ہمارے زمانہ میں اس شعبہ سے متعلق
 کئی کتابیں لکھی گئیں جن میں سے دامودر مسر کا بانی

بہوشن ، ہیمن چندر کا د چھند انوشاسن ، اور چھیمینندر کی تصنیف د سوورت تلک ، قابل ذکر ہیں ۔

ہم اوپر کہہ چکے ہیں کہ ہمارے سپیکٹوں کاویہ ، ناٹک ، اریڈیاس ، تاریکی اور جہالت کے دور میں جو مسلمان فرمانرواؤں کے عہد حکومت میں شروع ہوا تلف ہو گئے ۔ جو اب بھی موجود ہیں ان کا ہم نے صرف نام گنا دیا ہے ۔ ممکن ہے تلاش سے اور بھی اعلیٰ درجہ کی اور تاریخی اہمیت کی کتابوں کا پتہ لگ جائے ۔

ادبیات پر ایک سوسری نظر

سنہ ۹۰۰ عیسوی سے سنہ ۱۲۰۰ عیسوی تک ادبیات پر سوسری نظر ڈالنے سے پتہ لگتا ہے کہ ادبی زاویہ نگاہ سے وہ زمانہ انتہائی ترقی کے درجہ پر پہونچا ہوا تھا ۔ کاویہ ، صنائع ، چند شاستر (علم عروض) د ناٹک ، سبھی اصناف شاہراہ ترقی پر گامزن نظر آتے ہیں ۔ ان ادبی کتب میں محض حسن و عشق کے افسانے نہیں ہیں بلکہ شجاعت ، درد ، وفیرہ دیگر رنگوں کی تکمیل بھی نظر آتی ہے ۔ اخلاق اور تعلیم کے اعتبار سے بھی ان تصانیف کا پایہ بہت بلند ہے ۔ بہادری کا د کراتارچنی ، سیاسیات کے اعتبار سے لائانی تصنیف ہے ۔ بان کی کادمیری اور د ہرش چرت ، میں جو اخلاقی تعلیم دی گئی ہے وہ اپنی نظیر نہیں رکھتی ۔ بلندی فکر تو تقریباً تمام کتابوں میں کم و بیش موجود ہے ۔

شاعری ہندوستان کے آریوں کی بہت عزیز چیز تھی - صرف نظم سے متعلق کتابیں ہی نظم میں نہیں لکھی گئیں بلکہ ویدک (طب) جوتش (نجوم) ویاکرن (صرف و نحو) انک گنت (علم اعداد) بیج گنت (جبر و مقابلہ) اور اُن کے سوالات اور مثالیں تک نظم میں لکھی گئیں - اتنا ہی نہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ گپت خاندان کے راجاؤں کے سکوں پر بھی منظوم تحریر منقوش ہے - اس زمانہ قدیم میں دنیا کے اور کسی ملک میں سکوں پر منظوم عبارت نہیں لکھی جاتی تھی -

ویاکرن

زمانہ قدیم میں ویاکرن کو بہت اہمیت دی جاتی تھی - وید کے چھ شعبوں میں ویاکرن ہی اولیٰ اور اول سمجھا جاتا تھا - سنہ ۶۰۰ ع تک ویاکرن کی بہت کچھ تکمیل ہو چکی تھی - پانڈی کے ویاکرن پر کانپائن اور پتنتجائی اپنے بارتک اور مہابھاشیہ لکھ چکے تھے - شرب ورما کا کانڈتہر ویاکرن، بھی جو مہتدیوں کے لئے لکھا گیا تھا بن چکا تھا - اس پر سات تفسیریوں مل چکی ہیں - ہم دیکھتے ہیں کہ عرصہ دراز تک ویاکرن ہندوؤں کے مطالعہ کا ایک خاص مضمون بنا رہا - پنڈت ہونے کے لئے ویاکرن میں ماهر ہونا لازمی تھا - ہمارے زمانہ زیر بحث میں بھی ویاکرن کے متعلق کئی اعلیٰ درجہ کی کتابیں لکھی گئیں - سب سے پہلے پنڈت

جیادتیہ اور بامنی نے سنہ ۶۶۲ ع کے قریب پانڈی کے ویاکرن کی تفسیر لکھی جس کا نام ”کاشکا برتی“ رکھا۔ یہ بہت مفید تصنیف ہے۔ بھرت ہری نے بہاشا شاستر (علم اللسان) کے نقطہ نگاہ سے ویاکرن پر ”واکیہ پردیپ“ نام کی ضخیم کتاب لکھی اور ”مہابہاشیہ دیپکا“ اور ”مہابہاشیہ تردیپ“ نام کے خطبے بھی تیار کئے۔ اس زمانہ تک ”آنادی سوتر“ بھی بن چکے تھے جس کی تفسیر سنہ ۱۲۵۰ع میں اجلت نے لکھی۔ پانڈی کے ویاکرن سے متعلق تفسیروں کے علاوہ کئی مستقل کتابیں بھی لکھی گئیں۔ چندرگومن نے سنہ ۶۰۰ ع کے قریب ”چاندرا ویاکرن“ لکھا۔ اس میں اس نے پانڈی کے سوتروں اور ”مہابہاشیہ“ سے بھی مدد لی ہے۔ اسی طرح چین ”شاکتائن“ نے نویں صدی میں ایک ویاکرن کی ترتیب دی۔ مشہور چین عالم ہیم چندر نے اپنے زمانہ کے راجہ سدھہ راج کی یادگار قائم رکھنے کے لئے شاکتائن کے ویاکرن سے بھی زیادہ مبسوط ”سدھہ ہیم“ نام کا ویاکرن لکھا۔ چین ہونے کے باعث اسی نے وید کی زبان سے متعلق قواعد کا مطلق ذکر نہیں کیا۔ ان کے سوا ویاکرن سے متعلق صدھا چھوٹی چھوٹی کتابیں مرتب ہوئیں جن میں سے بعضوں کے نام یہہہ ہیں: وردھہ مان کی لکھی ہوئی ”گن رتن مہو ددھی“ ”بھاسروگیہ کی لکھی ”گن کارکا“ بامنی کی لکھی ہوئی ”لنگانوشاسن“ ہیم چندر کی لکھی ہوئی ”آنادی سوتر برتی“ ”دھاتو پاتھہ“ ”دھاتو پاراتن“ ”دھاتو مالا“ اور ”شبد انوشاسن“ وغیرہ۔

لغت

ہم اردو لکھتے چکے ہیں کہ سنسکرت کے نشو کا رجھان اصلاح زبان کی طرف نہیں، بلکہ ذخیرہ الفاظ کی توسیع اور زبان میں رنگینی و بلاغت پیدا کرنے کی جانب تھا۔ اس زمانہ میں اس کا ذخیرہ الفاظ بہت بڑھ گیا تھا۔ اس لئے لغت کی ضرورت محسوس ہوئی اور کئی لغت بنے۔ اس میں بعض ایسے ہیں جن میں ایک موضوع کے تمام مترادف الفاظ جمع کر دیئے گئے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جن میں ایک لفظ کے مختلف معانی کی توضیح کی گئی ہے۔ کئی لغتوں میں تذکرہ و تانیث سے مخصوص بحث کی گئی ہے۔ امر سنگھ کا مرتب کیا ہو امر کوش جو منظوم لغت ہے نہایت مشہور تصنیف ہے اور ہمارے زمانہ کے آغاز کے قریب مرتب کیا گیا ہے۔ یہہ د کوش، اتنا مقبول ہوا کہ اس پر تقریباً پچاس تفسیریں شائع ہوئیں، جن میں سے اب چند ہی تفسیروں کا کچھہ نشان ملتا ہے۔ بہت چھپر سوامی کی تفسیر جو تقریباً سنہ ۱۰۵۰ ع میں لکھی گئی خاص طور پر مشہور ہے۔ پرسوتم دیو نے 'ترکانہ شیش' کے نام سے امر کوش کا ایک تتمہ لکھا۔ یہہ بہت ہی مفید مطالب مجموعہ ہے کیونکہ اس میں بودھ سنسکرت اور دوسری پراکرت زبانوں کے الفاظ بھی دیئے گئے ہیں۔ اسی مصنف نے 'ہاراولی' نام کی ایک لغت اور مرتب کی جس میں وہ سب غامض الفاظ شامل کئے گئے ہیں جن میں اس کے

قبل کے لغت نویسوں نے نظر انداز کر دیا تھا - اس کا زمانہ بھی سنہ ۷۰۰ ع کے قریب سمجھنا چاہئے - شاشوت کا لکھا ہوا 'انیکارتھہ' سمجھے، بھی نہایت کارآمد تصنیف ہے - ہلایڈھہ نے سنہ ۹۵۰ ع کے قریب 'ابھی دھان رتن مالک' نام کی لغت لکھی - اس میں کل ۹۰۰ شلوک ہیں - دکنی عالم یادو بہت کا 'بیجیڈی' کوش، بھی اچھی کتب ہے - اس میں الفاظ 'حروف کی تعداد اور جنس کے ساتھ ساتھ' ردیف وار لکھے گئے ہیں - ان لغات کے علاوہ دھندلکے کی 'نام مالا'، مہیشور کی 'بشو پرکاش' اور منکھہ کوئی کی 'انیکارتھہ کوش' وغیرہ مجموعے بھی تیار ہوئے - ہیم چندر کا 'ابھی دھان چنٹا مٹی' معرکہ الارا تصنیف ہے جو اُسی کے بیان کے مطابق اس کے ویاکرن کا تتمہ ہے - پھر اس نے اس کا ایک اور تتمہ مرتب کیا جس میں علم نباتات سے متعلق الفاظ کی تشریح کی گئی ہے - اس کا نام 'نگھنت کوش' ہے - اس نے 'انیکارتھہ سنگرہ' بھی لکھا - سنہ ۱۲۰۰ ع کے قریب کیشو سوامی نے 'نانارتھہ سنگاپ' نام کی ایک لغت مرتب کی -

فلسفہ

ہمارا زمانہ فلسفہ کے اعتبار سے ترقی کی انتہا تک پہنچا ہوا تھا - اس کے قبل ہندوستان میں فلسفہ کے چھ مشہور شعبے تکمیل پا چکے تھے - نہالے 'ویشے شک'،

سانکھیہ ، یوگ ، پورب میمانسا اور انر میمانسا (ویدانت) -
 پانڈی نے نیلے سے دنیائک ، کا استخراج کیا ہے - سبھی
 شعبے ”مذہب“ عروج پر تھے - ان کے - علاوہ بودھ اور چین
 فلسفہ نے بھی خوب فروغ حاصل کیا تھا - قوم کی
 خوشحالی ، ملک میں امن اور اطمینان اور رعایا میں
 معاش کی جانب سے بے فکری کا قدرتی نتیجہ تھا کہ فلسفہ
 کو فروغ ہو - سنہ ۶۰۰ عیسوی سے قبل تک ان تمام
 شعبوں کی خاص خاص تصانیف (سوتر گرنٹھ) مرتب
 ہو چکی تھیں اور ان پر عالمانہ و محققانہ تفسیریں بھی
 لکھی جا چکی تھیں -

نیلے درشن

نیلے فلسفہ کے اس شعبے کو کہتے ہیں جس میں کسی
 شے کا حقیقی علم حاصل کرنے کے لئے استدلال کی صورتیں
 قائم کی گئی ہوں - اس درشن کے مطابق ان سولہ اسباب
 (پیدارتھوں) کے حقیقی علم پر نجات مبنی ہے -

دلیل ، وہم ، علت ، وہ شے جو ثابت کی جائے ، تمثیل ،
 حقیقت ، بحث ، حجت ، تحقیق ، مقدمہ ، مناظرہ ،
 اعتراض ، دلیل فاسد ، انحراف ، تذلیل ، تردید -

دلیل کے چار اقسام ہیں - بدیہ (پرتپیکش) ، قیاس
 (اتومان) ، تقابل (آپما) ، اور شہادت (شبد) -

بدیہ کی دلیل بزرگوں کے اقوال ہیں - معنوی امور
 کی دلیل وید ہیں - وید منہجانب خدا ہیں - اس لئے

اُن کے مقولات ہمیشہ مستند اور صادق ہیں - پورے (وہ
اشیاء جو ثابت کی جائیں) بارہ ہیں -

(۱) آتما (روح)

(۲) شریر (جسم)

(۳) اندریاں (حواس خمسہ و قواء ذہنیہ -

(۴) ارتھہ (وہ اشیاء جن سے خواہشات کی تکمیل ہو)

(۵) بدھی (عقل)

(۶) من (ادراک)

(۷) پردیرتی (فطرت)

(۸) دوش (وہ اسباب جو فطرت کو دنیاوی امور کی
جانب مائل کرتے ہیں -

(۹) پنر جزم (تفاسخ)

(۱۰) پھل (راحت یا تکلیف کا احساس)

(۱۱) دکھ

(۱۲) اپ ورگ یا موکش (نجات)

اچھا (ارادہ) دویش (مذاقوت) پریتن (سعی) ،
سکھہ ، دکھہ اور علم حقیقی ، آتما کے ارکان ہیں -
آتما ہی فعلوں کا محرک اور اشیاء کا جالب ہے - دنیا کا
خالق آتما ہی ایشور (پرہم آتما) ہے - آتما ہی کی طرح

ایشور میں بھی اعداد ، مقدار ، تشخیص ، اتصال ، انفصال ، ادراک ، ارادہ ، علم وغیرہ صفات ہیں مگر مستمر صورت میں - پہلے جلم کے فعلوں کے مطابق ہمارا جسم پیدا ہوتا ہے - عناصر خمسہ حواس کی تخلیق ہوتی ہے اور ذرات کے اجتماع سے نکوین -

نیپے درشن کے اس منجمل ذکر سے واضح ہوگا کہ ہندو نیپے شاستر محض منطق نہیں ہے بلکہ پرمپیوؤں (وہ اشیاء جو ثابت کی جائیں) سے بحث کرنے والا فلسفہ ہے - مغربی منطق یا Logic سے اسے کوئی نسبت نہیں -

نیپے شاستر کا مصنف گوتم تھا - اس کے نیپے سوتروں کی شرح باتسائن نے کی - اور اس شرح کی تفسیر ساتویں صدی کے آغاز میں اُدوتکر نے لکھی - یہہ تفسیر نیپے شاستر کے علما میں بہت مستند سمجھی جاتی ہے - واسودتا کے مصنف سویندھو نے 'مل ناگ' نیپے استھتی ، دھرم کیرتی اور اُدوتکر ان چاروں مفسروں کا ذکر کیا ہے - قیاساً یہہ ساتویں صدی کے آغاز میں ہوئے ہوں گے - اُدوتکر کی تفسیر راجسپتی مسر نے لکھی ، اور اس تفسیر کی تفسیر مزید اُدینا چارج نے تاتپریہ پری شدھی نام سے لکھی - سنہ ۹۸۴ عیسوی کے قریب ایک دوسرے اُدین نے اپنی مشہور کتاب 'کسمانجلی' لکھی - اس میں اس نے نیپے شاستر کے اصولوں سے ایشور کا وجود ثابت کیا ہے - دنیا میں مسئلہ توحید پر چٹنی کتابیں لکھی گئی ہیں

اُن میں اس کا بھی شمار ہے - اُدین کا طرز استدلال اور اسلوب یہاں نہایت عالمانہ اور حیرت انگیز ہے - اس میں اُس نے میمانسا کے مذافقانہ اصولوں اور ویدانتیوں ' سانکھیوں اور بودھوں کے ستکاریاد (علت میں معلول کا پہلے سے موجود رہنا) کا کامل طور پر ازالہ کیا ہے - اُس نے بودھ فلسفہ کی مخالفت میں بھی ایک کتاب ' بودھ دھکار ' لکھی - یہ سب کتابیں قدیم نیپالے شاستر سے تعلق رکھتی ہیں -

سنہ ۶۰۰ ع سے نیپالے شاستر کے معتقدوں میں چین اور بودھ علما نے بھی حصہ لینا شروع کر دیا تھا - ان کا طرز استدلال قدیم طرز سے جداگانہ تھا - اس کی تکمیل آٹھویں صدی کے قریب ہوئی - اسے زمانہ متوسط کا نیپالے کہتے ہیں - بواہہ منطقی دنگناگ نے اس دائرہ کی بنیاد ڈالی - نالند میں رہنے والے دھرم پال کے تلمیذ دھرم کیرتی نے ساتویں صدی میں ' نیپالے بندو ' نام کی کتاب لکھی جس پر دھرموتر نے سنہ ۸۰۰ ع کے قریب ایک تفسیر مرتب کی - چین عالم ہیمنچندر نے سوتروں کے طرز میں پرمان میمانسا لکھی - متوسطین کی زیادہ تر کتابیں اب لاپتہ ہیں - ہاں تبت میں بودھ نیپالے سے متعلق کئی سنسکرت کتابوں کے تبتی ترجمے ملتے ہیں جن کی اصلیں حوادث روزگار کی نذر ہو گئیں - نئے منطقی دور کا آغاز سنہ ۱۲۰۰ ع کے قریب شروع ہوا - بنگال کے نو دیپ میں گنگیش نے ' تنوچنتامن ' لکھ کر اس فرقہ کی بنا ڈالی - نئے دور کی خصوصیت مشکل

الفاظ کا استعمال اور لفظی مباحثہ ہے - زمانہ مابعد میں ندیا میں اس اسکول نے بہت فروغ پایا - لیکن نہ اس میں تحقیق کی روح دہی نہ حق کی جستجو - محض لفظی نمائش رہ گئی - اب تک بلکال میں اُس کا رواج ہے -

ویشیشک درشن

ویشیشک اس فلسفہ کا نام ہے جس میں مجردات اور عناصر کی تحقیق ہو - مہرشی کذاب اس کے بانی ہیں - اس درشن اور نیائے درشن میں بہت کچھ مماثلت ہے - دونوں ایک ہی فلسفہ کی دو شاخیں ہیں اور اصول میں نیائے کہنے سے دونوں ہی مراد ہوتے ہیں - کیونکہ گوتم کے نیائے میں استدلال کا رنگ غالب ہے ، اور ویشیشک میں مجردات کا - ایشور ، روح ، دنیا وغیرہ کے متعلق درنوں کے اصول ایک ہیں - نیائے میں بالخصوص طرز استدلال اور دلیل کی تحقیق کی گئی ہے ، لیکن ویشیشک میں اس سے دو قدم آگے بڑھ کر درویوں کا انکشاف کیا گیا ہے - درویہ (مجردات) نو ہیں - زمین ، پانی ، روشنی ، ہوا ، فضا ، زمانہ ، جہت ، روح ، پرمتما اور من - اس میں اول چار لطیف حالت میں قدیم اور کثیف حالت میں حادث ہیں - دوسری چار قدیم اور لامحدود ہیں - من قدیم ہے مگر لامحدود نہیں - انہیں خصوصیات کا انکشاف کرنے کے اعتبار سے اس شعبہ کا نام ویشیشک پڑا - کیونکہ ویشیش کے معنی خاص ہیں - اس فلسفہ کے مطابق پدارتھ صرف چھ ہیں - درویہ (مجردات) ، گن (صفت) ، کرم (حرکت) ، کلپت ، جلسپت اور اتکاد - بعض لوگوں نے

زمانہ مابعد میں ساتواں پدارتھ بھی مان لیا اور وہ
 'نیستی' ہے - گن چوبیس ہیں - 'رنگ' 'مڑہ' 'بو'
 'احساس' 'تعداد' 'مقدار' 'تجربہ' 'وصل' 'فصل' 'تقدم' 'تاخر'
 'ثقل' 'رقت' 'الترام' 'سمع' 'تکلیف' 'راحت' وغیرہ - حرکت
 پانچ قسم کی ہے 'دوری' 'قبض' 'انبساط' وغیرہ -

ویشیشک کی مادیت محتاج بیان نہیں - مادہ قدیم
 اور لاثانی ہے - اسی کے اجتماع سے اشیاء بنتی ہیں اور
 دنیا کی تکوین ہوتی ہے - جب وہ وقت آ جاتا ہے کہ
 روح اپنے فعلوں کے قدیم نتائج بھوگے تو ایشور انہوں حالات
 کے مطابق اس کی تخلیق کرتا ہے - اسی ارادہ یا تحریک
 سے مادہ میں حرکت یا انتشار پیدا ہوتا ہے اور وہ باہم متحد
 ہو کر تخلیق میں سرگرم کار ہو جاتے ہیں - جین
 درشن سے یہ اصول بہت کچھ ملتے جلتے ہیں - مگر
 ویشیشک پر کوئی پرانی تفسیر دستیاب نہیں ہے - پرشست
 پاں کا پدارتھ دھرم سنگرہ 'غالباً سنہ ۷۰۰ ع کے قریب
 لکھا گیا تھا - وہ اس گروہ کی مستند کتاب ہے - سری دھر نے
 سنہ ۹۹۱ ع میں پدارتھ دھرم سنگرہ کی ایک نہایت
 عالمانہ شرح لکھی - جوں جوں زمانہ گزرتا گیا ویشیشک
 اور نیایے دونوں ایک دوسرے کے قریب تر ہوتے گئے -

سانکھیہ

سانکھیہ میں تکوین عالم کے نظام سے بحث کی گئی
 ہے - سانکھیہ کے مطابق پرکرت (مادہ) ہی دنیا کی

علت ہے، - اور ستو، رج اور تم (سرور، خواہش اور جمود) ان تینوں صفات کے اجتماع سے عالم اور اس کے کل موجودات کی تخلیق ہوئی ہے - آتما ہی پرش ہے - وہ عمل سے خالی، شاہد، اور فطرت سے جدا ہے - سانکھیہ کے مطابق پرماتما یا ایشور کا وجود نہیں ہے - اس فرقہ کے لوگ ۲۵ عناصر کے قائل ہیں - پرش (آتما) پرکرتی (مادہ)، مہانتو (عقل)، اہنکار (انانیت)، گیارہ حواس (حواس خمسہ اور ان کے اعضا اور دل)، پانچ صفات اور پانچ عناصر اولیٰ -

سانکھیہ درشن بھی دوسرے درشنوں کی طرح بہت قدیم ہے - بدھ کے زمانہ میں اس کا بہت زور تھا - سانکھیہ درشن میں چونکہ مادیت کا رنگ تھا اسی لئے بدھ نے بھی ایشور کے وجود کو غیر ضروری خیال کیا - واپسپتی مصر نے ایشور کرشن کی سانکھیہ کارکا، پر سانکھیہ تتو کومدی، نام سے ایک مستند تفسیر لکھی - اس فرقہ کی کتابیں کم ملتی ہیں اور جو ملتی بھی ہیں وہ ہمارے دور کی نہیں - یہہ امر یقینی ہے کہ اس خیال کے مقلد گیارہویں صدی میں بھی کثرت سے تھے - عرب کے عالم سیاح البیرونی نے اپنے مشہور سفر نامے میں اس درشن کا مفصل ذکر کیا ہے - ایشور کرشن کی سانکھیہ کارکا، اُس زمانے میں بھی علما میں بہت وقعت کی نگاہ سے دیکھی جانی تھی جیسا کہ البیرونی کے ان اقتباسات سے ظاہر ہوتا ہے جو اس نے اس موضوع پر پیش کئے ہیں - آپشدوں میں جس سانکھیہ کا

ذکر آیا ہے اس سے تو وہ موحد معاوم ہوتا ہے پر ایشور
 کرشن اور اس کے بعد کے مفسروں نے اسے منکر ثابت
 کیا ہے -

یوگ

یوگ وہ درشن ہے جس میں خیال کو یکسو کر کے
 ایشور میں مستغرق ہو جانے کے طریقے بنلائے گئے ہیں -
 یوگ درشن میں آتما (روح) اور جگت (موجودات) کے
 متعلق سانکھیہ درشن کے خیالات ہی کی تائید کی گئی ہے
 لیکن پچیس عناصر کی جگہ یوگ درشن میں چھبیس
 عناصر مانے گئے ہیں - چھبیسواں عنصر تکلیف اور فعلوں کے
 اثر سے پاک، ایشور ہے - اس میں یوگ کے مقاصد،
 ارکان اور ایشور کے وصال کے ذرائع پر غور کیا گیا ہے -
 یوگ درشن کے مطابق انسان ان پانچ مفردات کا شکار
 ہوتا ہے : جہالت، انانیت، خواہش، کینہ، اور الفت -
 ہر ایک آدمی کو اپنے فعلوں کے زیر اثر دوسرا جنم لینا
 پڑتا ہے - ان مضرات سے بچنے اور حصول نجات کی تدابیر
 کو یوگ کہتے ہیں - یوگ کی عملیات کی مشق کرتے
 کرتے بتدریج انسان کامل ہو جاتا ہے اور بالآخر نجات حاصل
 کر لیتا ہے - ایشور، ازلی، مختار، لاشریک، لاثانی اور
 قید زمان سے آزاد ہے - دنیا دارالمحن ہے اس لئے قابل
 ترک - یوگ کے آٹھ ارکان یہہ ہیں - تزکیہ اخلاق، ضبط، طرز
 نشست، حبس دم، تزکیہ نفس، تہقن، معویت اور استغراق -

یوگ کی تکمیل کے لئے ان آٹھوں ارکان میں مرادیت لازمی اور لابدی ہے - مجردات کے متعلق یوگ کا بھی وہی خیال ہے جو سانکھیہ کا ہے - اس سے سانکھیہ کو گیان یوگ اور یوگ کو کرم یوگ کہتے ہیں -

اس درشن کا ہندوستانی معاشرت اور تہذیب پر بہت زیادہ اثر پڑا - کتنے ہی اس کے مقلد ہو گئے - یوگ سوتروں کی 'ویاس بھاشیہ' کی تفسیر 'اچسپتی' مصر نے لکھی - وگیان بھکشو کا 'یوگ سار سنگرہ' بھی ایک مستند تصنیف ہے - راجہ بھوج نے یوگ سوتروں پر ایک آزادانہ تفسیر لکھی - عقب میں یوگ شاستر میں تختہ کی آمیزش ہو گئی اور جسم کے اندر کئی چکر بنا ڈالے گئے - ہتھہ یوگ، راج یوگ، لے یوگ، وغیرہ موضوعات پر بھی اکثر کتابیں لکھی گئیں -

پورب میمانسا

بعض علما کا عقیدہ ہے کہ پہلے میمانسا کا نام نیایہ تھا - ویدک اقوال کے باہمی مناسبت اور توازن کے لئے جیمینی نے پورب میمانسا میں جن دلیلوں اور ثبوتوں کا استعمال کیا وہ پہلے نیایہ کے نام سے مشہور تھے - 'آپستنب دھرم سوتو' کے نیایہ سے پورب میمانسا ہی مقصود ہے - مادھو اچاریہ نے پورب میمانسا سے متعلق 'سار سنگرہ' نامی کتاب لکھی جو 'نیایہ مالا وستار' نام سے مشہور ہے - اسی طرح

واچسپیتی نے دنیاے کئی کا، نام سے میمانسا کے موضوع پر ایک کتاب لکھی -

میمانسا شاستر عمل کا مؤید ہے اور وید کے عملی حصہ کی تشریح کرتا ہے - اس میں یگیہ وغیرہ رسوم سے متعلق منتروں میں جن رسوم، قربانیوں، یگیوں کا ذکر آیا ہے ان کی تفصیل کی گئی ہے - یہہ یگیوں اور قربانیوں کو ہی ذریعہ نجات سمجھتا ہے - اس لئے میمانسا کے مقلد ہر ایک انسانی یا وحدانی قول کو عمل کا مؤید تسلیم کرتے ہیں - میمانسا میں آتسا، برہم یا موجودات کی تشریح نہیں کی گئی ہے - یہہ صرف وید کی اراہیت ثابت کرتا ہے - اس کے مطابق وید ملتر ہی دیوتا ہیں - اس کا قول ہے کہ سبھی افعال نتیجہ کے ارادہ سے ہی کئے جاتے ہیں - نتیجہ عمل سے ہی حاصل ہو سکتا ہے - لہذا فعل اور اس کے معاون اقوال کے علاوہ کسی خدا کے ماننے کی ضرورت نہیں - میمانسا والے دشبہ، یا آواز کو قدیم مانتے ہیں، نیائے والے حادث، سانکھیہ اور میمانسا دونوں ہی وجود خدا سے منکر ہیں - وید کا مستند ہونا دونوں تسلیم کرتے ہیں - فرق صرف یہی ہے کہ سانکھیہ والے ہر ایک کلپ (کلپ کئی ہزار سالوں کا ہوتا ہے) میں وید کی تجدید کے قائل ہیں - اور میمانسا والے اُسے قدیم کہتے ہیں -

جیمینی کے سوتروں (میمانسا) پر سب سے پرانی تفسیر شبر سوامی کی موجود ہے جو غالباً پانچویں صدی میں

لکھی گئی - کچھ زمانہ کے بعد میمانسا کے دو حصے ہو گئے - اُن میں ایک کا بانی کمارل بہت ساتویں صدی میں ہوا - اس نے میمانسا پر دکانٹر وارتک، اور دشلوک وارتک، دو کتابیں تصنیف کیں جس میں اُس نے وید کی رہنمائی سے مذکور بودھوں پر اعتراضات کئے - مادھو اچاریہ نے اس موضوع پر دجیمنیہ نیپاے مالا وستار، نام سے ایک معرکہ الارا کتاب لکھی - اس فلسفہ کا نام پورب میمانسا اس لئے پڑا کہ دکرم کاند، (شریعت) اور دگیان کاند، (معرفت) میں سے سابق کی اس میں تفصیل کی گئی ہے - اس لئے نہیں کہ یہ داتر میمانسا، یعنی ویدانت سے پہلے بنا -

اتر میمانسا

اتر میمانسا یا ویدانت کی ہمارے دور میں سب سے زیادہ اشاعت ہوئی - ویاس کے ویدانت سوتر دیگر حلقوں کی تصانیف کی طرح بہت پہلے بن چکے تھے - اس کی سب سے قدیم تفسیر جو بھاگری نے لکھی اب موجود نہیں - دوسری تفسیر جو شنکراچاریہ نے لکھی وہ موجود ہے -

شنکراچاریہ اور ان کا ادویت واد (توحید)

شنکراچاریہ نے اس دور میں مذہبی اور علمی انقلاب پیدا کر دیا - مذہبی انقلاب کا مختصر ذکر ہم اوپر کر چکے ہیں - انہوں نے ویدانت میں ”ادویت واد“، یعنی آتما اور پرماتما یا خدا اور ماسوا میں دوئی کا نہ ہونا اتنے محققانہ اور معتمدانہ انداز سے ثابت کیا کہ

لوگ دنک رہ گئے - ویدانت سوتروں میں اس ”مایا باد“ کا ارتقا کہیں نظر نہیں آتا - پہلے پہل شنکراچاریہ کے گرو گووند اچاریہ کے گرو گوز پاڈ کی کاریکاؤں میں مایا کا کچھ ذکر آتا ہے جسے شنکراچاریہ نے بہت اہمیت دے کر اسے ممتاز جگہ دے دی - یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ خود ”ادویت واڈ“ کے بانی تھے - انہوں نے اپنی زبردست تبصر سے ”ویدانت سوتر“ گیتا اور آپنشدوں کا بہاشیہ لکھا جس میں ان تینوں کتابوں کی ادویت واڈ کے نقطہ نگاہ سے تاویل کی گئی تھی - علما کے گروہ میں اس بہاشیہ کو قبول عام حاصل ہو گیا - کسی کو اُن کے پرزور دلیلوں کے خلاف زبان کھولنے کا حوصلہ نہ ہوا - شنکراچاریہ کے دندان شکن طرز استدلال، لطافت زبان اور مجتہدانہ شان نے کتنے ہی علما کو ان کا متلد بنا دیا - ادویت واڈ کی تلقین کے لئے انہوں نے صرف دھرم گونتھوں کا بہاشیہ ہی نہیں لکھا، بلکہ سارے ہندوستان میں گھوم گھوم کر دوسرے درشنوں کے متلدین سے مباحثہ و مناظرہ کیا اور انہیں شکست دی - اس سے اُن کے علم و کمال کا سکھ جم گیا - شنکراچاریہ کا اصلاح کردہ ویدانت ہی آج کل کا ویدانت ہے -

ویدانت کے عقائد کا کچھ مختصر تذکرہ ضروری ہے -
نہاے اور ویشیشک نے ایشور، جیو (روح) اور پرکرتی (فطرت) تینوں کو مان کر ایشور کو دنیا کا خالق ٹہرایا ہے - سانکھیہ

نے دو ہی علموں کو قدیم اور ازلی مانا - ویدانت نے ایک قدم اور آگے بڑھ کر ادویت واد - ہمہ اوست - کا اصول قائم کیا - برہم ہی دنیا کی علت اور معلول دونوں ہے - دنیا میں اور جتنی چیزیں نظر آتی ہیں وہ سب خالی اور عارضی ہیں - برہم کا وجود روحانی ہے - سب چیزوں میں اسی ایک روشنی کا جلوہ ہے - ساری چیزیں اسی کی مجازی اور ظاہری صورتیں ہیں - جیو اور برہم میں کوئی فرق نہیں دنیا اور کائنات کے متعلق ویدانتیوں کا خیال ہے کہ یہہ برہم کی فرضی صورت ہے - رسی سے جس طرح سانپ کا گمان ہوتا ہے اسی طرح ازلی اور لطیف برہم میں ہم مغالطہ آسیر ، اور مجازی دنیا کا گمان کر لیتے ہیں - یہہ عالم نہ تو برہم کی حقیقی صورت ہے اور نہ اس کا فعل یا معلول ہی - مایا کے باعث ہی برہم مختلف صورتوں میں نظر آتا ہے - برہم کے ساتھ مایا کے مل جانے ہی سے جیو بنتا ہے - گیان سے مایا کا پردہ دور ہو جاتا ہے اور حقیقی ایشور رہ جاتا ہے - مایا ایک ناقابل بیان شے ہے -

اس ادویت واد یا مایا واد پر بودھ دھرم کا بہت زیادہ اثر پڑا تھا - اسی لئے بہت سے علما شنکراچاریہ کو بودھ فانی کہتے ہیں - اگرچہ بودھ دھرم کے زوال کے ساتھ بودھ فلسفہ کا بھی انحطاط ہو گیا تھا پر دنیا کو باطل اور مغالطہ آمیز ماننے کے اصول کو شنکراچاریہ نے بدستور قائم رکھا - برہم اور ویدوں کو ازلی اور دنیا کو باطل اور بے حقیقت

ماننے کے باعث ویدانت ہندوؤں اور بودھوں میں یکساں طور پر مقبول ہوا۔ یہی سبب ہے کہ اس فرقہ کو انہی چاند فروغ ہو گیا۔ شنکراچاریہ کے بھاشیوں پر ان کے شاگردوں نے بھی کئی عالمانہ تفسیریں لکھیں جن کا ویدانتوں کے فرقہ میں بہت وقار ہے۔ اس علمی فرقہ کے فروغ کا ایک دوسرا سبب یہہ تھا کہ شنکراچاریہ نے اسے مذہبی جماعت کی شکل دے کر ہندوستان کے چاروں گوشوں میں مٹھ قائم کر دئے جن کا ذکر اوپر کیا جاچکا ہے۔ ان مٹھوں کے ذریعہ ویدانت کی خوب اشاعت ہوئی۔ شنکراچاریہ کے پیروں نے ویدانت کے خزانہ کو خوب مالا مال کر دیا۔

رامانج اور ان کا وشست ادویت

شنکراچاریہ کا یہہ ادویت واد بہت دنوں تک ویدانت فرقہ کے نام سے چلتا رہا۔ کسی نے اس کی مزاحمت نہ کی مگر بارھویں صدی میں رامانج نے اس فرقہ میں ایک نئی شاخ قائم کی۔ یہہ شنکراچاریہ کے ادویت واد سے بالکل متبائن تھا۔ اسے ہم وششت ادویت واد کہہ سکتے ہیں۔ اس کے مطابق جیو اور جگت (روح اور دنیا) برہم سے جدا ہونے پر بھی جدا نہیں ہیں۔ اس فرقہ میں اگرچہ برہم جیو اور جگت تینوں اصلاً ایک ہی مانے جاتے ہیں تو بھی عملاً تینوں ایک دوسرے سے مختلف اور بعض خاص صفات سے متصف ہو جاتے ہیں۔ جیو اور برہم میں وہی تعلق ہے جو آفتاب اور اس کی کرن میں

ہے - کرن جس طرح سورج سے نکلتی ہے اسی طرح جیو بھی برہم ہی سے نکلتا ہے - برہم واحد ہے اور کثیر بھی - وہ صرف عامت ہے - اس فلسفہ کے دنیاوی اصول سانکھیہ درشن ہی کے اصولوں سے ماخوذ ہیں - دراصل دویت اور ادویت دونوں کے درمیان یہہ وسطی راستہ ہے - اسے دد بھیدا بھیدواں یا دویت ادویت بھی کہتے ہیں -

رامانج نے بھی ویدانت سوتروں گیتا اور اپنشدوں کی تاویل دویت واں کے نقطہ سے کی اور 'شری بہاشیہ' لکھا - انہوں نے بھی شنکراچاریہ کی طرح دکھن میں ایک فرقہ جاری کیا جس کا اوپر ذکر کیا جا چکا ہے - اگرچہ یہہ فرقہ شنکراچاریہ کے فرقہ کی طرح رائج نہ ہوا تو بھی اُس کی کافی اشاعت ہوئی -

مادھواچاریہ اور ان کا دویت واں

رامانج کے زمانہ میں ہی مادھواچاریہ نے بھی دویت واں کی تلقین کرکے مادھو فرقہ قائم کیا - انہوں نے بھی سات پانے آپاشدوں 'بھگوت گیتا' 'بھاگوت پوران' اور ویدانت سوتروں پر دویت نقطہ نگاہ سے بہاشیہ اور کئی مستقل کتابیں لکھیں - انہوں نے سانکھیہ اور ویدانت کو ملا دیا - اپنے عقائد کے اصولوں کا مجموعہ انہوں نے 'تتو سنکھیان' نامی کتب میں کیا ہے - انہوں نے ایشور 'جیو اور پرکرتی کو جدا جدا مانا ہے - ویدانت فرقہ میں وہ شنکراچاریہ کے مخالف تھے - اس فرقہ میں بھی علمی صورت کے مقابلہ میں مذہبی صورت ہی زیادہ اختیار کی -

اس طرح ہمارے دور میں ویدانت فرقہ نے بہت زیادہ ترقی کی - مختلف علما نے اپنے اپنے اصول کے مطابق ویدانت سوتروں کی تاویلیں کر کے کئی فرقے قائم کر دیے - اگرچہ ان میں سے بعض فرقے اب بھی زندہ ہیں مگر شنکراچاریہ کا ادویت واد سب پر حاوی ہے - اس کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ سبھی پرانی کتابیں ایک نئے نقطہ نظر سے دیکھی جانے لگیں - مایا واد کے اس عقیدہ نے ہندوؤں کے جو پہلے ہی بودھ دھرم کے باعث دنیا کو باطل اور بے حقیقت مانے ہوئے تھے دلوں میں گھر کر لیا جس کا اثر ابھی تک قائم ہے -

چارواک

ان چھ فلسفیانہ فرقوں کے علاوہ اس وقت اور بھی کئی فرقے موجود تھے - چارواک کا فرقہ بھی بہت قدیم ہے - اس کے سوتروں کا مصنف برہسپتی زمانہ قدیم میں ہو گزرا تھا - بودھوں نے اس منکر اور مجاز پسند فرقہ کو نیست و نابود کرنے کی بہت کوشش کی - نہیں کہا جا سکتا یہ فرقہ کب تک منظم صورت میں قائم رہا - اتنا تحقیق ہے کہ شنکراچاریہ کے زمانہ میں بھی یہ فرقہ اتنا مطعون نہ ہوا تھا کہ اس سے انعام کیا جا سکے -

بودھ فلسفہ

بودھ دھرم کا زوال شروع ہو گیا تھا لیکن بودھ فلسفہ بہت عرصہ تک قائم رہا - بودھ دھرم کے آغاز کے ساتھ

ہی اس کا فلسفہ معرض وجود میں نہ آیا تھا - بودھہ علما نے بہت عرصہ کے بعد اپنے عقائد کو فلسفہ کی صورت میں لانا شروع کیا - بودھہ دھرم کے اصولوں کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں -

چینِ درشن

چینِ فرقہ کے علما نے بھی اپنے عقائد کو فلسفہ کی ہیئت دینے کی کم کوشش نہیں کی - کچھ ہی دنوں میں چینِ فاسفہ نے بھی کافی ترقی حاصل کر لی - اس کے اصولوں کا بھی ذکر ہم اوپر کر چکے ہیں - پھر بھی یہاں ان کے خاص مذہبی اصول ”سیاد باد“ کا کچھ مختصر تذکرہ کرنا ضروری ہے -

انسان کا علم غیر یقینی ہے - وہ کسی شے کی صورت کو یقینی طور پر نہیں جان سکتا - اپنے ہواس اور دل کی دربین ہی کے ذریعہ وہ ہر ایک چیز کی صورت قائم کرتا ہے جو اس مغالطہ سے میرا نہیں - اس لئے یہہ لازمی نہیں کہ اُن کے مشاہدات ہمیشہ صحیح ہوں - اگرچہ وہ انہیں صحیح سمجھ رہا ہو - اسی اصول پر چینوں کے ”سیاد باد“ کا آغاز ہوا ہے - وہ ہر ایک گہاں کے سات درجے قائم کرتے ہیں - (۱) شاید ہو (۲) شاید نہ ہو (۳) شاید کسی صورت میں ہو کسی صورت میں نہ ہو (۴) شاید لفظوں میں اس کا اظہار نہ کیا جاسکے (۵) شاید ہو اور لفظوں میں اس کا ذکر نہ کیا جاسکتا ہو

(۶) شاید نہ ہو اور لفظوں میں اس کا ذکر نہ کیا جاسکے
(۷) شاید کسی صورت میں ہو، کسی صورت میں نہ ہو،
پر ناقابل اظہار ہو - غرض ہر ایک قسم امکان یا شبہ
کی حالت میں ہی ہم کو معلوم ہوتی ہے -

اُس زمانے کی علمی ترقی پر سرسری نگاہ

اگر ہم ہندوستان کے ان چھ سو سالوں کی علمی
تاریخ پر نظر ڈالیں تو ہم کو واضح ہوگا کہ سبھی عقائد
اپنے اپنے دائرہ میں ترقی کر رہے ہیں - اگر ادویت واد
مستہائے عروج پر ہے تو ادویت واد بھی کافی سرسبز ہے -
ایک طرف اگر بجائے روح اور ایشور کا چرچا ہے تو دوسری
طرف چارواک شیشہ و ساغر کی (۱) تعلیم دے رہا ہے - ادھر نیپائے
ویدانت، یوگ توحید کی اشاعت کر رہے تھے، تو دوسری
طرف سانکھیہ خدا کے وجود سے منکر ہو رہا تھا - پورب
مہمانسا والے اگر عمل اور شریعت کی تعلیم دے رہے تھے
تو ویدانتی گیان کو ہی ذریعہ نجات سمجھتے تھے -

مغربی فلسفہ پر ہندوستانی فلسفہ کا اثر

ہندوستان کی اس علمی ترقی کا مغربی فلسفہ پر کیا
اثر پڑا یہ ایک وسیع مضمون ہے اور ہمارے دائرہ سے کچھ
خارج بھی ہے - ہمیں تو صرف سنہ ۱۶۰۰ ع سے سنہ ۱۲۰۰ ع

(۱) यावज्जीवं सुखं जीवेन्, कर्णं कृत्वा घृतं पिवेत् ।

भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः ॥

تک کے زمانہ سے بحث کرنی ہے اور یہاں کے فلسفہ کا جو اثر مغربی فلسفہ پر پڑا اُسے اس دور سے کوئی تعلق نہیں - لیکن چونکہ مضمون بہت ہی اہم ہے یہاں اس کا کچھ تذکرہ کرنا بے موقع نہ ہوگا -

مشرقی فلسفہ کا یونان کے فلسفہ پر بہت زیادہ اثر پڑا ہے - دونوں کے خیالات میں بہت کچھ یکسانیت موجود ہے - زیڈوفینس اور پرمینیڈس کے اصولوں اور ویدانت میں بہت کچھ مطابقت ہے (۱) - سقراط اور افلاطون کا بقائے روح کا اصول مشرقی اصول ہے - سانکھیہ کا اثر یونان کے فلسفہ پر بہت واضح ہے - بعضوں کا یہہ بھی خیال ہے کہ یونان کا مشہور عالم فیثاغورث ہندوستان میں فلسفہ پڑھنے آیا تھا - اس کے علاوہ اور بھی کئی علما ہندوستانی فلسفہ پڑھنے کے لئے یہاں آئے تھے (۲) - فیثاغورث نے تئاسس کے مسئلہ کو یہاں سے لے جا کر یونان میں رائج کیا - زمانہ قدیم کی یونانی روایات کے مطابق چھلس، ایمپی ڈاکلس، ڈیماکریٹس وغیرہ علما نے الہیات کا مطالعہ کرنے کے لئے مشرق کا سفر کیا تھا (۳) ناسٹک (Gnostic) فرقہ پر سانکھیہ کا اثر ظاہر ہے (۴) -

- (۱) اے اے میکڈائل - انڈیاز پاسٹ صفحہ ۱۵۹ -
- (۲) ڈانٹر ان ٹیلہ - ہسٹری آف فلاسفی جلد ۱ صفحہ ۶۵ -
- (۳) پورفیسر میکڈائل - سنسکرت لٹریچر صفحہ ۲۲۲ -
- (۴) پورفیسر میکڈائل - سنسکرت لٹریچر صفحہ ۲۲۳ -

آخر میں ہم مشرقی فلسفہ کے متعلق بھی علما کی رایوں کا اکتباس پیش کر کے اس مباحث کو ختم کر دیں گے۔
شایمل نے لکھا ہے کہ یورپ کا اونچے سے اونچا فلسفہ ہندوستانی فلسفہ کے شمس نصف الذہار کے سامنے ایک تہمتاۓ ہوئے چراغ سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا (۱)۔

سر ڈبلیو ڈبلیو ہنٹر نے لکھا ہے کہ ہندوستانی فلسفہ میں علم اور عمل، دھرم اور ادرم، ذی روح، غیر ذی روح اور روح، جبر و اختیار، روح اور خدا، وغیرہ مسائل پر محققانہ روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس کے علاوہ عالم کی نکوین، انتظام اور ارتقا کے متعلق مختلف پہلوؤں سے غور کیا گیا ہے۔ ارتقا پر حال کے علما کے خیالات کپل کے ارتقا کی تکمیل معلوم ہوتے ہیں (۲)۔

شری متی ڈاکٹر ایسٹ لکھتی ہیں : ہندوستان کا علم الذہن یورپ کے علم الذہن سے زیادہ مکمل ہے (۳)۔

پروفیسر مہکس ڈنکر نے لکھا ہے کہ ہندوستان کا استدلال حال کے کسی قوم کے ملحق سے کم نہیں ہے (۴)۔

(۱) ہسٹری آف لٹریچر -

(۲) ہنٹر - انڈین گزیٹیئر - انڈیا صفحہ ۲۱۳-۲۱۴ -

(۳) لیکچر آف نیشنل یونیورسٹیز ان انڈیا (کلکتہ) جنوری سنہ ۱۹۰۶ء -

(۴) ہسٹری آف ایٹنی کریٹری جلد ۴ صفحہ ۳۱۰ -

جوتش

دیگر علوم کی طرح فلکیات میں بھی زمانہ قدیم میں ہندوستان نے بہت ترقی کی تھی - ویدوں میں نجوم کے بہت اونچے اصولوں کا ذکر آیا ہے - ایک براہمن میں لکھا ہے کہ فی الواقع آفتاب طلوع یا غروب نہیں ہوتا بلکہ زمین کے گھومنے سے دن رات ہوتے ہیں (۱) - زمانہ قدیم میں یگیوں اور قربانیوں کی کثرت کے باعث سیاروں اور معین اوقات کا علم عوام میں بھی رائج تھا - نجوم کو بھی ویدوں کا ایک رکن مانا جاتا تھا - اسی لئے اس کا مطالعہ عام تھا - عیسیٰ سے بھی قبل دہرہ گرگ سنگھتا اور چینوں کی دسری پلنتی وغیرہ نجوم کی کتابیں تصنیف ہو چکی تھیں - د آشلائن سوتر د پارسکر گرہ سوتر مہابھارت اور د مانو دھرم شاستر میں جوتش کی کتنی ہی باتیں ماخوذ ہیں - عیسیٰ کے بعد کا سب سے پہلا اور مکمل د سوریہ سدھانت تھا جو اب دستیاب نہیں - اس کا پورا حال وراہ مہر نے اپنی د پنچ سدھانتکا میں کیا ہے - وہ موجود ہے - حال کا د سوریہ سدھانت اس سے جدا اور جدید ہے - وراہ مہر نے (۵۰۵ ع) اپنی د پنچ سدھانتکا میں اُن پانچ سدھانتوں پواہں د رومک د وسشت د سور اور پتنامہ کا کرن روپ سے (جس میں علم الاعداد ہی

کے ذریعہ سے جوتش کا حساب ہو سکتا ہے اور عمل قوس کی ضرورت نہیں رہتی) بیان کیا ہے - اور لائچاریہ ' سنگھ چاریہ اور اس کے مرشد آریہ بہت ' پردمن اور بچے زندگی کی رایوں کا اقتباس کیا ہے جس سے واضع ہوتا ہے کہ یہہ علما اس کے قبل کے ہیں - پر افسوس ہے کہ اب آریہ بہت کے سوا اور کسی کی تصانیف کا پتہ نہیں ہے - آریہ بہت نے جو سنہ ۲۷۹ ع میں پیدا ہوا تھا وہ آریہ بہتی ' لکھی - اس نے سورج اور تاروں کے ثابت ہونے اور زمین کی گردش سے رات اور دن ہونے کا ذکر کیا ہے - اس نے زمین کا محیط ۲۹۶۷ یوچن یا ۲۸۳۵ میل بتلایا ہے - اس نے سورج اور چاند کے گرنے کے اسباب کی بھی تحقیق کی ہے - اس کے بعد ایک دوسرا آریہ بہت بھی ہوا جس نے وہ آریہ سدھانت ' لکھا اور جس کا ذکر بہاسکراچاریہ نے اپنی کتاب میں کیا ہے -

وراء مہر کے پانچ سدھانتوں میں ' رومک سدھانت ' غالباً یونان سے آیا ہے - ہندوستانی اور یونانی نجوم بہت سی باتوں میں ملتے ہیں - یہہ تحقیق کرنا مشکل ہے کہ کس نے کس سے کتنا سیکھا -

سنہ ۶۰۰ ع سے سنہ ۱۰۰۰ ع تک کی فنکیاتی تصانیف

وراء مہر کے بعد جوتش کے سب سے جید عالم برہم گپت ہوا - اس نے سنہ ۹۲۸ ع کے قریب ' براہم اسپت سدھانت ' اور ' کھنڈ کھاد ' لکھے - اس نے زیادہ تر متقدمین

کو تائید کی ہے - اس کا طرز بیان زیادہ جامع اور مدلل ہے - اس نے گیارھویں باب میں آریہ بھت کا تبصرہ کیا ہے - اس کے کچھ برسوں کے بعد مشہور عالم لال ہوا جس نے اپنے دلائل سدھانت میں آریہ بھت کے دورہ ارض کے اصول پر اعتراض کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اگر زمین گردش کرتی ہوتی تو درخت پر سے اڑا ہوا پرند اپنے کھونسے میں پھر نہ جا سکتا - (۱) لیکن لال کو شاید معلوم نہ تھا کہ زمین معہ ماحول کے گردش کرتی ہے - اگر یہ بات اسے معلوم ہوتی تو وہ گردش زمین پر ایسا بھدا اعتراض نہ کرتا - لال کے بعد ہمارے دور میں چنروید پرتھودک سوامی نے سنہ ۹۷۸ع کے قریب برہم گپت براہم سیہت سدھانت کی تفسیر لکھی - سنہ ۱۰۳۸ع کے قریب سری پت نے 'سدھانت شیکھر' اور 'دھنی کوٹ' (علم الاعداد) برون نے برہم گپت کے 'کھنڈ کھا' کی تفسیر اور ۱۱۰۷ء دیو نے 'راج مرگانک' لکھے - برہم دیو نے گیارھویں صدی کے آخر میں 'کرن پرکش' نام کی کتاب مرتب کی - ہمارے دور کے آخر میں مشہور جوتشی مہیشور کا فرزند بھاسکر اچاریہ ہوا - اس نے 'سدھانت شرومنی' 'کرن کوٹوہل' 'کرن کیسری' 'کرن گنت' 'کرن لکھو'

(۱) यदि च भ्रमति क्षमा तदा स्वकुलार्थं कथमाप्नुयुः स्वगाः ।

इषवोऽभिनभः समुज्जिता निपतंतः स्युरपांपतेर्दिशि ॥

(लल्ल सिद्धान्त)

’ گھان بھاسکر ‘ ’ سورہ سدھانت ویاکھیا ‘ اور ’ بھاسکر دیکشتی ‘
 لکھے - ’ سورہ سدھانت ‘ کے بعد ’ سدھانت شرومنی ‘
 مستند کتاب مانی جاتی ہے - اس کے چار حصے
 ’ لہلاوتی ‘ ’ بوج گنت ‘ ’ کرہ گنت ادھیائے اور گولادھیائے ہیں -
 پہلے دو تو ریاضیات کے متعلق ہیں اور پچھلے دو جوتش
 سے متعلق ہیں - بھاسکر اچاریہ نے اس کتاب میں زمین
 کے گول ہونے اور اس میں قوت کشش کے ہونے کے اصولوں
 کی تشریح نہایت واضح طور پر کی ہے - وہ لکھتا ہے :-

’ کسی دائرہ کے محیط کا سوواں حصہ خط مستقیم معلوم
 ہوتا ہے - ہماری زمین بھی ایک بڑا بھاری کرہ ہے - انسان
 کو اس کے محیط کا بہت ہی چھوٹا حصہ نظر آتا ہے -
 اسی لئے وہ چھٹا دکھائی دیتا ہے ‘ (۱) -

’ زمین اپنی قوت کشش کے زور سے ہر ایک چیز کو
 اپنی طرف کھینچتی ہے - اسی لئے سبھی چیزیں اس پر
 گرتی ہوئی نظر آتی ہیں ‘ (۲) -

(۱) समो यतः स्यात्परिधेः शतांशः पृथ्वी च पृथ्वी नितरां तनीयान् ।

नरश्च तत्पृष्ठगतस्य कृत्स्ना समेव तस्य प्रतिभात्यतः सा ॥

(सिद्धान्तशिरोमणि—गोलाध्याय)

(۲) आकृष्टशक्तिश्च सही तथा यत् स्वस्थं गुरुत्वाभिमुखं स्वशक् या ।

आकृष्यते तत् पततीव भाति समे समन्तात् क पतत्वियं खे ॥

نہوٹن سے کئی صدیوں پہلے ہی تبھاسکراچاریہ نے اصول کشش کا بیان اپنے واقع طوور پر کر دیا ہے کہ دیکھ کر حیرت ہوتی ہے - اسی طرح فلکیات کے دیگر اصولوں کو بھی اس نے بیان کیا ہے -

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے دور میں علم نجوم نے کافی ترقی کر لی تھی - البیرونی نے بھی اپنے مشہور سفر نامے میں ہمارے نجوم کی ترقی اور اس کے کچھ اصولوں کا ذکر کیا ہے - ڈبلیو ڈبلیو ہنٹر کے قول کے مطابق آٹھویں صدی عیسوی میں عرب کے علما نے ہندوستان سے نجوم حاصل کیا اور اس کے اصولوں کا عربی میں ہندو ہند کے نام سے ترجمہ کیا (۱) - خلیفہ ہارون رشید اور الامروں نے ہندوستانی منجموں کو بلا کر ان کی تصانیف کا عربی میں ترجمہ کرایا (۲) - اہل یونان کی طرح اہل ہند بھی عربوں کے استاد تھے - آریہ بہت کی کتابوں کے ترجمہ کا نام 'ارض بتدر' رکھا گیا (۳) - چھون میں بھی ہندوستانی جوتش کا بہت رواج ہوا - پروفیسر ولسن نے لکھا ہے - 'د بروج فلکی کی تقسیم' شمسی اور قمری مہینے ' سہاروں کی رفتار کا تعین ' طریق الشمس ' نظام شمسی ' زمین کا روزانہ اپنے محور پر گردش کرنا ' چاند کی رفتار

(۱) ہنٹر - انڈین گزیٹیر صفحہ ۲۱۸ -

(۲) مل - ہسٹری آف انڈیا جلد ۲ صفحہ ۱۰۷ -

(۳) ویبر - انڈین لٹریچر صفحہ ۲۵۵ -

اور زمین سے اس کا فاصلہ ، سیاروں کے درجوں کی پیمائش اور گرہن کا حساب ، وغیرہ ایسے مسائل ہیں جو غیر مہذب قوموں میں معدوم ہیں “ (۱) -

پہلت جوتش

ہندوستان میں نہایت قدیم زمانہ سے لوگوں کو پہلت جوتش پر اعتقاد رہا ہے - پہلت جوتش سے مراد اُن اثرات سے ہے جو سیاروں کی گردش اور متحل وقوع سے انسان پر پڑتے ہیں - برہمنوں اور دھرم سوتروں میں بھی کہیں کہیں اس کا حوالہ ملتا ہے - اس علم کی قدیم تصانیف نایاب ہیں - بہت ممکن کہ وہ تلف ہو گئی ہوں - ہر دھم گرگ سنگھتا ، میں بھی اس کا کچھ ذکر آیا ہے - وراہ مہر کے قول کے مطابق علم نجوم تین حصوں میں منقسم ہے - تلتر ، ہورا اور شاکھا - تلتر یا اصولی نجوم کا ذکر اوپر کیا جا چکا ہے - ہورا اور شاکھا کا تعلق پہلت جوتش سے ہے - ہورا میں زائچہ وغیرہ سے انسان کی زندگی کے متعلق مساعد یا نامساعد حالات پر غور کیا جاتا ہے - شاکھا یا سنگھتا میں پچھل تاروں ، شہاب ثاقب ، شکون اور ساعت وغیرہ کی تشریح ہوتی ہے - وراہ مہر کی ہرہت سنگھتا ، پہلت جوتش کے لئے مستند ہے - اس میں مکن بدوائے ، کنوئیوں اور تالاب کھدوانے ، باغ لگانے ،

مورتی قائم کرنے اور ایسے ہی دیگر امور کے لئے متعدد شکون درج ہیں - اس نے شادی اور فتوحات کے لئے وقت روانگی کے متعلق بھی کئی کتابیں لکھیں - پہلی جوتش ہی پر 'برہج جاتک' نام سے اس نے ایک ضخیم کتاب لکھی جو بہت مشہور ہے - سیاروں کا مستقبل دیکھ کر انسان کا مستقبل بتلانا ہی اس کتاب کا خاص موضوع ہے - سنہ ۶۰۰ع کے قریب وراہ مہر کے لوگ پرتھویشا نے پہلی جوتش کے متعلق 'ہورا کہت پنچاشاکا' نام کی ایک کتاب لکھی - دسویں صدی میں بہتوتیل نے وراہ مہر کی تصانیف پر مبسوط اور جامع تفسیریں لکھیں - سنہ ۱۰۳۹ع میں شری پت نے اسی صنف میں 'رتن مالا' اور 'جاتک پدھتی' نامی کتابیں لکھیں - زمانہ مابعد میں بھی اس صنف میں اور کتابیں لکھی گئیں -

علم الاعداد

نجوم کے ارتقا کے ساتھ علم الاعداد کا ارتقا بھی لازمی تھا - ہم دیکھتے ہیں کہ چھٹی صدی تک ہندوستان علم الاعداد میں انتہائی منزل تک پہنچ چکا تھا - اس نے ایسے ایسے دقیق اصولوں کی تحقیق کر لی تھی جن کا مغربی علما کو کئی صدیوں کے بعد علم ہوا - مشہور عالم کاجوری نے اپنی 'ہستری آف میتھمیٹکس' میں لکھا ہے 'یہ امر قابل غور ہے کہ ہندوستانی علم الاعداد نے ہمارے موجودہ طبیعات میں کس حد تک نمود کیا ہے - موجودہ

الجبرہ اور علم الحساب دونوں کا عمل اور انداز ہندوستانی ہے ، یونانی نہیں - علم الاعداد کے ان مکمل نشانات اور ہندوستانی علم حساب کے ان عملوں پر جو موجودہ عملوں کی ہی طرح مکمل ہیں ، اور ان کے الجبرہ کے قاعدوں پر فور کرو اور پھر سوچو کہ ساحل گنگا کے بسنے والے برہمن کس تعریف اور توصیف کے مستحق نہیں ہیں - بدنصیبی سے ہندوستان کی کئی بیش بہا ایجادیں یورپ میں بہت پیچھے پہونچیں ، جو اگر دو تین صدیاں پہلے پہونچتی ہوتیں تو ان کا اثر کہیں زیادہ پڑتا -

اسی طرح قی مارگن نے لکھا ہے وہ ہندوستانی علم حساب یونانی علم حساب سے کہیں بڑھ کر ہے - ہندوستانی حساب وہ ہے جس کا ہم آج بھی استعمال کرتے ہیں -

علم الاعداد کا ارتقا

علم حساب پر مجموعی طور پر بحث کرنے سے قبل علم اعداد پر بحث کرنا زیادہ مفید اور نتیجہ خیز ہوگا - ہندوستان نے دیگر اقوام کو جو متعدد باتیں سکھلائیں اُن میں سب سے اونچا درجہ علم الاعداد کا ہے - دنیا میں علم حساب و نجوم ، طبیعیات وغیرہ میں آج جو ترقی نظر آتی ہے اُن کا اصلی مدار موجودہ نشست اعداد ہے جس میں ایک سے نو تک کے اعداد اور صفر ، ان دس نشانات سے علم حساب کا سارا کام چل جاتا ہے - یہ ترتیب اہل ہند نے ہی لگائی اور دنیا کے ہر ایک گوشہ میں

پھیلائی - ہندی ناظرین میں بہت کم اصحاب کو معلوم ہوگا کہ اس ترتیب اعداد کے قبل دنیا میں کون سا طریقہ رائج تھا اور وہ نجوم اور طبیعیات وغیرہ علوم کی ترقی میں کتنا حارج تھا - اس لئے یہاں مختصراً دنیا کے قدیم علم اعداد کا معائنہ کر کے موجودہ اعداد کے ہندوستانی ایجاد ہونے کے متعلق کچھ لکھنا بے محل نہ ہوگا -

ہندوستان کے قدیم کتبوں ' وصیت ناموں ' سکوں ' اور نامی نسخوں کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ قدیم میں اعداد کی ترتیب حال کی ترتیب سے بالکل مختلف تھی - اُس میں ایک سے نو تک اعداد کے نو نشانات ۱ - ۲ - ۳ - ۴ - ۵ - ۶ - ۷ - ۸ - ۹ کے نشانات اور ۱۰ اور ۱۰۰ کے لئے ایک ایک نشان مخصوص تھے - انہیں بیس علامتوں سے ۹۹۹۹۹ تک کے اعداد لکھے جاتے تھے - لاکھ کربڑ وغیرہ کے لئے بھی اُس زمانہ میں علامتیں مخصوص تھیں یا نہیں یہہ تحقیق نہیں کیا جا سکتا - ان اعداد کے لکھنے کی ترتیب ایک سے نو تک تو ویسی ہی تھی جیسی اب ہے - ۱۰ کے لئے نئے نظام کے مطابق ۱ کے ساتھ صفر نہیں بلکہ ایک جدا نشان ہی بنایا جاتا تھا - علیٰ ہذا ۱ - ۲ - ۳ - ۴ - ۵ - ۶ - ۷ - ۸ - ۹ - ۱۰ اور ۱۰۰ کے لئے الگ الگ نشانات دھتے تھے - ۱۱ سے ۹۹ تک لکھنے کا طریقہ ایسا تھا کہ پہلے دھائی کی عدد لکھ کر اُس کے آگے ایکائی کی عدد لکھی جاتی تھی - مثلاً

۱۵ کے لئے ۱۰ کی علامت لکھ کر اس کے آگے ۵ اور ۳ کے لئے ۳۰ کی علامت کے آگے ۳ وغیرہ - ۲۰۰ کے لئے ۱۰۰ کی علامت لکھ کر اُس کے داہنی طرف کبھی اوپر کبھی نیچے ، کبھی وسط میں ، ایک سیدھی لکیر (نرچھی) جوڑ دی جاتی تھی - ۲۰۰ کے لئے ۱۰۰ کی علامت کے ساتھ ویسی ہی دو لکیریں جوڑی جاتی تھیں - ۲۰۰ سے ۹۰۰ تک کے لئے ۱۰۰ کی علامت لکھ کر ۲ سے ۹ تک کی عدد ترتیب وار ایک چھوٹی سی آری لکیر سے جوڑ دی جاتی تھی - ۱۰۱ سے ۹۹۹ تک لکھنے میں سیکڑے کی عدد کے آگے دھائی اور ایکائی کے نشانات لکھے جاتے تھے - مثلاً ۱۲۹ کے لئے ۱۰۰ ، ۲۰ اور ۹ - ۹۵۵ کے لئے ۹۰۰ ، ۵۰ اور ۵ - اگر ایسے اعداد میں دھائی کی عدد نہ ہو تو سیکڑے کے بعد ایکائی کی عدد دکھی جاتی تھی - مثلاً ۳۰۱ کے لئے ۳۰۰ اور ۱ - ۲۰۰۰ کے لئے ۱۰۰۰ کی علامت داہنی طرف اوپر کی جانب ایک چھوٹی سی سیدھی آری (یا نیچے کو مڑی ہوئی) لکیر جوڑی جاتی تھی اور ۳۰۰ کے لئے ویسی ہی لکیریں - علیٰ ہذا ۹۹۹۹۹ لکھنے ہو تو ۹۰۰۰۰ ، ۹۰۰۰ ، ۹۰۰ ، ۹۰ اور ۹ لکھتے تھے -

ہندوستان میں اعداد کا یہہ طریقہ کب رائج ہوا ، اس کا پتہ نہیں چلتا ، لیکن اشوک کے سدھاپور ، سہسرام اور روپ ناتھ کے کتبوں میں اس طرز کے ۲۰۰ ، ۵۰ ،

اور ۶ کی دو دو مختلف صورتیں ملتی ہیں -

مصر کا قدیم رسم الاعداد جو مصری رسم الخط کی شکل میں ہوتا تھا ہندوستان کے قدیم رسم الاعداد سے بھی زیادہ پیچیدہ تھا - اُس میں خاص اعداد کے تین نشانات تھے - ۱ - ۱۰ اور ۱۰۰ - انہیں تین عددوں کے بار بار لکھنے سے ۹۹۹ تک کے اعداد بنتے تھے - ایک سے نو تک کہنے کے لئے ایک کو نو بار لکھا جاتا تھا - ۱۱ سے ۱۹ تک کے لئے ۱۰ کی علامت کی بائیں طرف ایک سے نو تک کھڑی لکھریں کھینچی جاتی تھیں - ۲۰ کے لئے ۱۰ کی علامت دو بار، اور ۳۰ سے ۹۰ تک کے لئے بالترتیب تین سے نو بار تک لکھتے تھے - ۲۰۰ بنانے کے لئے ۱۰۰ کی علامت کو دو بار لکھتے تھے - اُسی طرح ۳۰۰ کے لئے تین بار - اُس نظام میں ۱۰۰۰ سے ۱۰۰۰۰ کے لئے بھی ایک ایک تصویر مخصوص تھی - لاکھ کے لئے مہندہک اور ۱۰ لاکھ کے لئے ایک انسان ہاتھ پھیلائے ہوئے بنایا جاتا تھا - اُس سے ظاہر ہے کہ یہ علم الاعداد کی بالکل ابتدائی صورت تھی -

فلیشیا کا رسم العدد بھی مصری رسم الاعداد سے نکلے ہیں اور اُن کی ترتیب بھی اتنی ہی پیچیدہ ہے - صرف ۱۰ کی علامت کو بار بار لکھنے کی زحمت کو کچھ کم کرنے کے لئے اُس میں ۲۰ کے لئے ایک نئی علامت بنائی گئی جس سے ۳۰ کے لئے ۲۰ اور ۱۰ اور ۹۰ کے لئے چار بار

بیس لکھکر + کی علامت لکھی جانی تھی -

کچھ عرصہ کے بعد مصریوں نے کسی دوسرے ملک کے آسان رسم العدد کو دیکھکر، یا خود اپنی عقل سے اپنے بھدے + صور اعداد کو سہل بنانے کے لئے ہندوستانی رسم العدد جیسا جدید طرز نکالا - ایک سے نو تک کے لئے نو، دس سے نوے تک کے لئے تو اور سو سے ہزار تک کے لئے ایک ایک علامت قائم کی - اس رسم العدد کو ہیرے تک کہتے ہیں - اس میں بھی مندرجہ بالا دونوں رسموں کی طرح اعداد دائیوں طرف سے بائیں طرف لکھے جاتے تھے -

دیماتک اعداد بھی ہیرے تک اعداد سے ہی نکلے ہیں اور ان دونوں میں بہت کم فرق ہے جو شاید زمانہ کا اثر ہو - یورپ میں بھی زمانہ قدیم میں اہل یونان صرف دس ہزار تک کی گنتی جانتے تھے اور اہل روم ایک ہزار تک کی - ان کے رسم العدد کا استعمال اب بھی کبھی کبھی مطبوعہ کتب میں سنہ لکھتے ہیں، دیباچہ میں صفحات کی تعداد کے لئے یا گھڑیوں میں وقت ظاہر کرنے کے لئے ہوتا ہے - اس میں ۱، ۵، ۱۰، ۵۰، ۱۰۰ اور ۱۰۰۰ تک کی علامتیں ہیں جن کو رومن اعداد کہتے ہیں - آج کل ہر ایک تعلیم یافتہ شخص رومن اعداد سے واقف ہے اس لئے اس کے متعلق کچھ لکھنے کی ضرورت نہیں - ان تمام قدیم اعداد سے نجوم، حساب اور طبوعات کی خاص ترقی

ہونے کا کوئی امکان نہ تھا - دنیا کی موجودہ ترقی انہیں اعداد کی بدولت ہوئی ہے اور اس کا موجد ہندوستان ہے - اس رسم العدد میں جو عدد دائیں طرف سے بائیں طرف ہٹا دی جاتی ہے اس کی قیمت دس گنتی بڑھ جاتی ہے - مثلاً ۱۱۱ ۱۱۱ میں چھٹوں عدد '۱' ہی کے ہیں لیکن دائیں طرف سے چلئے تو پہلے سے '۱' کا دوسرے سے '۱' تیسرے سے '۱' چوتھے سے '۱' اور پانچویں سے '۱' سمجھا جاتا ہے - اسی سے اس رسم العدد کو اعداد اعشاریہ کہتے ہیں - زمانہ حال میں ساری دنیا اسی رسم العدد کو استعمال کرتی ہے - اہل ہند نے اس کی ایجاد کس زمانہ میں کی یہ تحقیق نہیں کیا جاسکتا - قدیم کتبوں اور وقف ناموں میں عیسوی کی چھٹیویں صدی تک قدیم ہندی رسم العدد کا ہی استعمال کیا گیا ہے - ساتویں صدی سے دسویں صدی تک کتبہ نگاروں اور عاظیوں نے کہیں تو قدیم طرز کا استعمال کیا ہے ، کہیں جدید طرز کا - لیکن اہل حساب نے چھٹیویں صدی کے قبل سے طرز جدید کا استعمال شروع کر دیا تھا - وراہ مہر نے 'پنچ سدھانت' کا ، میں جدید اعداد ہی دئے ہیں - اس سے ثابت ہے کہ پانچویں صدی کے آخر میں اہل نجوم جدید طرز کام میں لائے تھے - بھتو تپل نے 'برہت سنگھتا' کی تفسیر میں کئی جگہ 'پولش سدھانت' سے جس کا وراہ مہر نے اپنی تصانیف میں حوالہ دیا ہے ، اقتباس کیا ہے - اس نے ایک اور مقام پر 'مول پولش سدھانت' ،

کے نام سے ایک شلوک بھی پیش کیا ہے - ان دونوں میں جدید طرز کے اعداد ہی استعمال کئے گئے ہیں - اس سے قیاس ہوتا ہے کہ وراہ مہر کے قبل یا پانچویں صدی کے پہلے بھی جدید طرز کا رواج تھا -

دیوگ سوتر، کی مشہور تفسیر میں ویاس نے (سنہ ۳۰۰۰ کے قریب) اعداد اعشاریہ کی بہت صاف مثال پیش کی ہے - جیسے ۱ کی عدد سیکڑے کے مقام پر ۱۰۰ کے لئے دھائی کے مقام پر ۱۰ کے لئے اور ایکڑی کے مقام پر ۱ کے لئے مستعمل ہوتی ہے - موضع بخشالی (یوسف زئی علاقہ - پنجاب) میں بھوج پتر پر لکھی ہوئی ایک پرانی کتاب زمیں میں دفن ملی ہے جس میں اعداد طرز جدید ہی سے لکھے گئے ہیں - مشہور عالم ڈاکٹر ہارنلی نے اس کے زمانہ تصنیف کا اندازہ تیسری چوتھی صدی کیا ہے - اس پر ڈاکٹر بولر نے لکھا ہے کہ اگر علم الاعداد کی ندامت کے متعلق ڈاکٹر ہارنلی کا یہہ قیاس صحیح مان لیا جائے تو اس کی ایجاد کا زمانہ سنہ بیسوی کے آغاز یا اس سے بھی قدیم تر ہوگا - ابھی تک تو طرز جدید کی قدامت کا پتہ یہیں تک چلا ہے -

صفر کی ایجاد کر کے علم حساب میں طرز جدید کا موجد کون ہوا اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا - صرف اتنا ہی تحقیق ہے کہ طرز جدید کی ایجاد ہندوستان میں ہی ہوئی - پھر یہاں سے اہل عرب نے یہہ علم سیکھا

اور عربوں نے اُسے یورپ میں رائج کیا - اس کے قبل ایشیا اور یورپ کی کلدانی، یونانی، عربی قومیں ہندسہ کا کام حروف تہجی سے لیتی تھیں - عربوں میں خلیفہ ولید کے زمانہ تک اعداد کا رواج نہ تھا (سنہ ۷۱۵-۷۵۰ع) - اس کے بعد انہوں نے ہندوستان سے یہہ فن سیکھا (۱) -

اس کے متعلق انسائیکلو پیڈیا برٹینیکا، میں لکھا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے موجودہ فن عدد کی تخلیق ہندوستان میں ہوئی ہے - غالباً علم نجوم کے اُن نقوشوں کے ساتھ جنہیں ایک ہندوستانی سفیر سنہ ۷۷۳ع میں بغداد میں لایا تھا، یہہ اعداد عرب میں داخل ہوئے - بعد ازاں عیسیٰ کی نویں صدی کے آغاز میں مشہور عالم ابو جعفر محمد الخوارزمی نے عربوں میں اس طرز کی تشریح کی اور اُسی زمانہ سے اس کا رواج پڑھنے لگا -

یہ یورپ میں یہہ مکمل اعداد معہ صفر عیسیٰ کی بارہویں صدی میں رائج ہوئے اور اُن اعداد سے بنا ہوا علم حساب 'الگورتھم' (الگورتھم) نام سے مشہور ہوا - یہہ غیر مانوس نام محض 'الخوارزمی' کا لفظی ترجمہ ہے جیسا کہ زنیاتہ نے قیاس کیا تھا - الخوارزمی کی

(۱) قدیم اور جدید علم اعداد کے مفصل حالات کے لئے دیکھو 'دبھارتی'

پراچین لپ مالا، "صفحہ ۱۱۰-۱۱۸ -

اس تصنیف کا اب پتہ نہیں - مگر اس کے ترجمہ کی ایک نقل حال میں کیمبرج سے شائع ہوئی ہے جو اس قیاس کی تصدیق کرتی ہے - یہہ ترجمہ غالباً ایدل ہرت نے کیا تھا - خوارزمی کے علم حساب کے قاعدوں کو مشرقی علما نے آسان کیا اور اُن آسان کئے ہوئے قاعدوں کو مغربی یورپ میں پیسا کے لیونارتو اور مغربی یورپ میں میکسمس پلیڈوٹس نے رائج کیا - 'د زیرو' لفظ عربی کے 'د صفر' سے ماخوذ معلوم ہوتا ہے - غالباً لیونارتو نے 'د صفر' کو 'د جنرو' کی صورت دے دی (۱)۔

مشہور سیاح اور عالم البیرونی نے لکھا ہے : وہ اہل ہند اپنے رسم الخط کے حروف سے اعداد کا کام نہیں لیتے جیسے کہ ہم عبرانی حروف کی ترتیب سے عربی حروف سے کام لیتے ہیں - ہندوستان کے مختلف صوبوں میں جس طرح حروف کی شکلیں مختلف ہیں، اُسی طرح اعداد ظاہر کرنے والے نشانات بھی جنہوں 'انک' کہتے ہیں مختلف ہیں - جن اعداد کو ہم کام میں لاتے ہیں وہ ہندوؤں کے سب سے خوبصورت اعداد سے لئے گئے ہیں - جن متعدد قوموں سے میرا تعلق رہا اُن سبھوں کی زبانوں کے شمار کرنے والے نشانات کا میں نے مطالعہ کیا ہے جس سے معلوم ہوا کہ کوئی قوم ایک ہزار سے زیادہ نہیں

شمار کر سکتی - اہل عرب بھی ایک ہزار تک ہی شمار کر سکتے ہیں - اس موضوع پر میں نے ایک علیحدہ کتاب لکھی ہے - ہندو ہی ایسی قوم ہے جس کے اعداد ایک ہزار سے زائد ہیں - وہ اعداد کو اٹھارہ مقامات تک لے جاتے ہیں جیسے ' پراردھہ ' کہتے ہیں - میں نے ایک کتاب لکھ کر بتلایا ہے کہ اہل ہند اس علم میں ہم سے کس قدر آگے بڑھے ہوئے ہیں " (۱) -

علم حساب کی جو تصانیف موجود ہیں وہ پیشتر جوتش کے انہیں علما کی ہیں جن کا ذکر ہم اوپر کر چکے ہیں - آریہ بہت کی تصنیف کے پہلے دو حصے ' براہم اسپت سدھانت ' میں باب الحساب اور سدھانت شرومنی میں لہاوتی اور بیچ گنت نام کے ابواب علم حساب پر مشتمل ہیں - ان کتابوں کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ علم حساب کے سبھی اونچے درجہ کے اصواو سے واقف تھے - عام علم حساب کے آٹھوں قاعدوں جمع ' تفریق ' ضرب ' تقسیم ' مربع ' مکعب ' جزرالمربع ' جزرالمکعب کا ان میں کامل طور پر بیان کیا گیا ہے - اس کے بعد کسر ' صفر ' رقبہ ' تراشک ' کام ' سرہ ' سود مرکب ' اعداد غیر محدود ' کتک اور شریڑھی کے اصولوں کا تذکرہ بھی موجود ہے -

الجبر و المقابله

نجوم کے لئے صرف علم حساب کا ہی نہیں الجبر و المقابله کا بھی استعمال کیا جاتا تھا - مندرجہ بالا کتابوں میں ہمیں الجبر و المقابله کے مذہبتی اصولوں کے بیانات ملتے ہیں - اس علم کا بھی اسی ملک میں ارتقا ہوا تھا - مسٹر کاجوری نے لکھا ہے کہ الجبر و المقابله کے پہلے یونانی عالم ڈیوفینٹ نے بھی ہندوستان میں ہی یہہ علم حاصل کیا تھا - یہہ خیال کہ ہندوستان نے یونان سے یہہ علم حاصل کیا غلط ہے - ہندوستانی اور یونانی الجبر و المقابله میں بہت سے اختلافات ہیں - ہندوستان نے بارہویں صدی تک الجبر و المقابله کے جو قواعد اور اصول ایجاد کئے وہ یورپ میں سترہویں صدی میں رائج ہوئے - ہندوستانیوں نے الجبر و المقابله میں بہت سے بنیادی اصول دریافت کر لئے تھے جن میں کچھ یہہ ہیں -

(۱) منفی اعداد سے مساوات کا خیال -

(۲) مربع مساوات کی تسہیل -

(۳) ترتیب کے قواعد - اہل یونان ان سے واقف

نہ تھے -

(۴) ایک درجہ اور کئی درجوں کے مساوات -

(۵) مرکز کا معین جس میں علم حساب اور الجبر و

المقابله دونوں کا ارتقا ہو -

بھاسکر اچاریہ نے یہہ بھی ثابت کیا ہے کہ—

$$ع \times ۰ = ۰ ; ع : ۲ = ۰ : \sqrt{۰} ; ۰ = ع : ع \div ۰ = ۰$$

ہندوستان سے ہی جبر و مقابلہ کا علم اہل عرب کی وساطت سے یورپ پہنچا - پروفیسر مونیر ولیمس کہتے ہیں کہ جبر و مقابلہ ' علم خط ' اور علم نجوم ہندوستانیوں ہی کی ایجاد ہے (۱) - عرب سے اس کی اشاعت یورپ میں ہوئی (۲) -

عام الخط

اسی طرح عام خط نے بھی ہندوستان میں بہت ترقی کی تھی - قدیم ہندوستان میں علم خط کا ذکر بودھائن اور آپستمب کے سوتروں میں پایا جاتا ہے - قربانگلوں اور کندروں کے بنانے میں اس کا بہت استعمال ہوتا تھا - یکپہ اور دیگر رسوم ادا کرانے والے پروہت جانتے تھے کہ مستطیل کا رقبہ مربع میں اور مربع کا رقبہ دائرہ میں کس طرح لایا جاسکتا ہے - یہہ علم بھی یونانی اثرات سے پاک تھا - علم خط کی کچھ مشقیں درج ذیل ہیں جو ہمارے زمانہ تک ایجاد ہو چکی تھیں -

(۱) حکیم فیثاغورث کی مشق - یعنی مثلث قائم الزاویہ کے دو اضلاع کے مربعوں کا مجموعہ مساوی ہوتا ہے وتر کے مربع کے -

(۱) انڈین ریزم - صفحہ ۱۸۵ -

(۲) رنے کمار سوکار - ہندو ایچیو میٹس این انزیکٹ سائنسز صفحہ ۱۲-۱۵ -

(۲) دو مربعوں کے مجموعہ یا فرق کے برابر دوسرا مربع بنانا -

(۳) کسی مستطیل کو مربع بنانا -

(۴) $\sqrt{\quad}$ کی اصلی قیمت اور متناذیر کا استخراج -

(۵) ربعوں کو دائرہ کی صورت میں لانا -

(۶) دائرہ کا رقبہ -

(۷) نامسادی اربعۃ الاضلاع میں وتر قائم کرنا -

(۸) مثلث، دائرہ اور نامسادی اربعۃ الاضلاع کا رقبہ -

(۹) برہم گپت نے قطع دائرہ کے قطاع اور اس پر سے

کھینچے ہوئے قوس تک کے عمود کے معلوم ہونے پر قطر اور

قطع دائرہ کا رقبہ نکالنے کا قاعدہ بھی لکھا ہے -

(۱۰) مخروطی اور ہلکلیجی اشیا کا رقبہ -

بھاسکراچارج نے اپنے قبل کے بہت سے علماء علم حساب

بہت، لیل، اریہ بہت (ثانی)، وراہ مہر، برہم گپت،

مہابیر (سنہ ۸۵۰ء)، سری دھر (سنہ ۸۵۳ء) اور اُنیل

(سنہ ۹۷۰ء) قائم کئے ہوئے اصولوں کو خلاصہ دیکر ان کا

عمل بتلایا ہے - جبر و مقابلہ کی طرح یعقوب نے علم الخط

کی اشاعت عرب میں کی -

علم مثلث

زمانہ قدیم کے ہندوستانی علم مثلث میں بھی کامل

دستگاہ رکھتے تھے - انہوں نے جیب اور جیب معکوس کے

سلسلے بنائے تھے - ان سلسلوں میں 'دہرت پاد' کے چوبیسوں حصوں تک کا عمل ہے - دونوں سلسلوں میں یکساں پیمانہ سے جیب اور جیب معکوس کا بیان ملتا ہے - علم مثلث سے چوتش میں مدد لی جاتی تھی -

واچسپتی نے قوس کا رقبہ نکالنے کا بالکل نیا طریقہ اختراع کیا ہے - اسی طرح نیوٹن سے پانچ صدی قبل احصاء تفرقات کی ایجاد کر کے بھاسکراچاریہ نے اس کا نجوم کے عمل میں استعمال کیا تھا - ڈاکٹر برجندر ناتھ سیل کے قبل کے مطابق بھاسکراچاریہ اُس زمانہ کے اعدادی عملیات میں ارکیمیدیس سے کہیں زیادہ فائق ہیں - بھاسکراچاریہ نے سیارے کی ایک پل کی گردش کا حساب لگانے میں ایک سکند کے $\frac{1}{3375}$ حصہ تک کا عمل کیا ہے -

اہل ہند علم جغرافیہ اور فلکیات سے متعلق علم حرکت میں بھی دخل رکھتے تھے - علم مؤزان الثقل اور علم حرکت سے وہ بالکل بیگانہ نہ تھے -

آیور وید

علم صحت کی کتابیں

علم صحت ہندوستان میں بہت قدیم زمانہ سے درجہ کمال تک پہنچا ہوا تھا - ویدوں میں ہمیں علم بدن، علم حمل اور صفائی کے اصولوں کا مختصر تذکرہ نظر آتا ہے - انہرو وید میں امراض کے نام اور علامات ہی نہیں

جسٹ انسائی کی ہڈیوں کی پوری تعداد بھی درج کر دی گئی ہے - بودھوں کے زمانہ میں علم صحت نے بڑی ترقی کی - اشوک کے کوشستانی تحریروں میں انسان اور حیوانوں کے معالجات اور حیوانوں اور انسانوں کے استعمال کے لئے ادویات بھی لکھی گئی ہیں - چینی ترکستان میں سنہ ۳۵۰ء کے قریب کی بھوج پتر پر لکھی ہوئی کچھہ سسکرت زبان کی کتابیں برآمد ہوئی ہیں جن میں تین علم صحت سے متعلق ہیں - آیور وید کے قدیم علما میں چرک کا نام بہت مشہور ہے - اس کے زمانہ اور مسکن کے متعلق مؤرخوں میں اختلاف ہے - اس کی چرک سنگھتا اگنی ویش کی بنیاد پر لکھی گئی ہے - چرک سنگھتا ویدک کی نہایت اونچے درجہ کی تصنیف ہے - ششرت سنگھتا بھی اس فن کی لائانی تصنیف ہے - اس کا کمبوتیا میں نویں یا دسویں صدی میں رواج ہو چکا تھا - یہہ کتاب پہلے سوتروں میں لکھی گئی تھی - یہہ دونوں کتابیں ہمارے زمانہ زیر تملید سے پہلے کی ہیں -

ہمارے دور مخصوص کے آغاز کی دو ویدک کی کتابیں موجود ہیں - 'اشتہانگ سنگرہ' اور 'اشتہانگ ہردے سنگھتا' - طبیب کامل باگ بہت نے غالباً ساتویں صدی کے قریب 'اشتہانگ سنگرہ' لکھا تھا - دوسری کتاب کا مصنف بھی باگ بہت ہی ہے جو پہلے باگ بہت سے جدا ہے اور

جو غالباً آٹھویں صدی میں ہوا تھا - اسی زمانہ میں اندوکر کے بیٹے مادھوکر نے 'مادھو ندان' نام کی ایک عالمانہ کتاب لکھی - یہہ کتاب آج بھی تشخیص امراض میں بہت مستند سمجھی جاتی ہے - اس میں امراض کی تشخیص کے متعلق بڑی تفصیل سے بحث کی گئی ہے - برہنہ کے 'سدھہ یوگ' میں بخار کی حالت میں سمیات کے استعمال کے متعلق عالمانہ استدلال کیا گیا ہے - سنہ ۱۰۶۰ع میں بنگال کے چکریانی دت نے 'چرک' اور 'سشرت' کی تفسیر لکھنے کے علاوہ 'سدھہ یوگ' کی بنیاد پر 'چکرتسا سار سنگرہ' نام کی کتاب تصنیف کی - ہمارے دور کے اواخر میں سنہ ۱۲۰۰ع میں شارنگ دھر نے 'شارنگ دھر سنگھتا' لکھی - اس میں افیون اور پارے وغیرہ کی ادویات کے علاوہ علم نبض شناسی کے اصول بھی درج کئے گئے ہیں - پارے اس زمانہ میں کثرت سے استعمال کیا جاتا تھا - البیرونی نے بھی پارے کا ذکر کیا ہے - عام نباتات کے متعلق بھی کئی لغات لکھے گئے جن میں 'شبد پردیپ' اور 'نگھنتو' مشہور ہیں - ہمارے یہاں علم الجسم نے بڑی ترقی کی تھی - اس زمانہ کی کتابوں میں 'ہندیوں' رگوں اور باریک شریانون کا مفصل ذکر موجود ہے -

علم جراحی کا ارتقا

علم جراحی نے بھی اُس زمانہ میں حیرت انگیز ترقی کی تھی - 'سشرت' میں علم جراحی پر تفصیلی بحث

کی گئی ہے - رگبید میں علم صحت کے تین موجودوں -
 درو داس، بہار داج، اور اشونی کمار - کا ذکر موجود ہے - (۱)
 مہابھارت میں بھی بھیشم کے بستر نارک پر لیٹنے
 پر دریودھن کے جراحوں کے بلانے کا ذکر آیا ہے -
 'ونے پتک' کے مہابگ میں لکھا ہے وہ اشوگھوش نے ایک
 بھکشو کے بھگندر مرض ہو جانے پر جراحی کا عمل کیا
 تھا، (۲) - اس زمانہ میں 'جیوک' نام کا ایک طبیب
 جراحی کے فن کا ماہر ہوا جس کا ذکر مہابگ میں
 موجود ہے - اُس نے بھگندر، امراض سر، کاملا وغیرہ مزمین
 امراض کے معالجتہ میں شہرت پائی تھی - 'بھوج پریندھہ'
 میں بھپوش کر کے جراحی کے عمل کرنے کا ذکر آیا ہے -
 نشتر وغیرہ لوہے کے بنائے جاتے تھے لیکن راجاؤں یا دیگر
 اہل مقتدرت کے لئے چاندی، سونے یا تانبے کے اوزار بھی
 استعمال کئے جاتے تھے - طبی آلات کے متعلق لکھا ہے کہ
 انہیں تیز، چکنے، مضبوط، خوشنما اور آسانی سے پکڑے
 جانے کے قابل ہونا چاہئے - جدا جدا عاموں کے لئے
 مختلف آلات کی دھار، قد و قامت کا بھی ذکر کیا گیا
 ہے - اوزار کند نہ ہو جائیں اُس لئے لکڑی کے
 صابروں سے بنائے جاتے تھے جن کے اندر اور باہر ملائم

ریشم یا ارن لگا دیا جانا تھا - آلات آٹھہ قسم کے ہوتے تھے - قطع کرنے والے، چیرنے والے، پانی نکالنے والے، رگوں کے اندر کے پھوڑوں کا پتہ لگانے والے، دانت یا پتھر وغیرہ نکالنے والے، فصد کھولنے والے، نشتر لگے ہوئے حصوں کو سینے والے اور چپچک کا ٹپکا لگانے والے - ہمارے دور میں باگ بہت نے جراحی کے عمل کی تیرہ قسمیں بتلائی ہیں - سشرت نے طبی آلات کی تعداد ۱۰۱ مانی ہے - لیکن باگ بہت نے ۱۱۵ مان کر یہہ لکھ دیا ہے کہ چونکہ عمل کی تعداد نہیں معین کی جا سکتی لہذا آلات کی تعداد بھی غیر معین دھیگی - طبیب حسب موقع و ضرورت آلات بنا سکتا تھا - اس کا منسل ذکر ان کتابوں میں دیا گیا ہے - بواسیر، بھگندر، امراض رحم، امراض بول، امراض تولید وغیرہ کے لئے مختلف آلات کام میں لائے جاتے تھے - ان میں بعض آلات کے نام یہہ ہیں برون وستی، وستی یلنتر (سینہ اور معدہ کی صفائی کا آلہ)، پشپ یلنتر (آلہ تناسل میں دوا ڈالنے کے لئے)، شاکا یلنتر، نکھہ آکرت، گربہہ شلکو، پرجنن شلکو (زندہ بچہ کو بطن سے نکالنے کے لئے) وغیرہ، سرپ مکھہ (سینے کے لئے) وغیرہ - بھگندر کے لئے چرمی بندشوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے - پھوڑے اور امراض معدہ وغیرہ کے لئے مختلف قسم کی پتھیاں باندھنے کا ذکر کیا گیا ہے -

انسان یا گھوڑے کے بال زخم سینے کے لئے کام میں لائے جاتے تھے - فاسد خون نکالنے کے لئے جوتک کا

استعمال ہوتا تھا - پہلے چونک کا معائنہ کر لیا جانا تھا کہ وہ زہریلی تو نہیں ہے - فشی کی حالت میں ٹیکے کی طرح دوا خون میں پیوست کر دی جاتی تھی - ناسور اور پھوڑوں کے علاج میں سوئیوں کا استعمال ہوتا تھا - تین سوئیوں والے آلے کا استعمال کورہ کے مرض میں کیا جانا تھا - آج کل ٹیکا لگانے کے لئے جس اوزار سے کام لیا جاتا ہے وہ یہی ہے - آج کل کا دانت نکالنے والا آلہ پہلے دانت شنکو کے نام سے مشہور تھا - قدیم آریہ مصنوعی دانت اور ناک بگانا جانتے تھے - دانت اکھاڑنے کے لئے ایک خاص آلہ کا ذکر آیا ہے - موتھابند کے نکالنے کے لئے ایک جدا آلہ تھا - دودھ پلانے یا قے کرانے کے لئے ایک خاص آلہ کام میں آتا تھا جسے کمل نال کہتے تھے (۱) -

مارگزیدہ کا علاج

اسی طرح مارگزیدوں کے علاج میں بھی انہیں کمال تھا - سکندر کے سپہ سالار نیارکس نے لکھا ہے کہ ہونان والے سانپ کے کاٹے کا علاج نہیں جانتے لیکن جنہیں سانپ نے کاٹا انہیں ہندوستان والوں نے اچھا کر دیا (۲) - آماس

(۱) جو لوگ قدیم فن جراحی کے شائق ہوں وہ ٹاگزی ہرجانی پتیکا - حصہ ۸ - نمبر ۱ - ۲ میں چھپے ہوئے 'پراچین شایہ تندر' مضمون کا ملاحظہ کریں -

(۲) رائز - ہسٹری آف میڈیسن صفحہ ۹

کے مرض میں نمک نہ دینے کی بات ہندوستان والوں کو ایک ہزار سال پہلے معلوم تھا - علاج بے غذا سے بھی وہ لوگ بے خبر نہ تھے -

علاج حیوانات

حیوانات کا •عالجہ کرنا بھی وہ لوگ جانتے تھے - اس صنف میں بھی متعدد تصانیف موجود ہیں - پال کاہیہ نے گج چکنتسا ، گج آیورید ، گج دربن (ہانیوں کے متعلق) گج پریکشا لکھی - برہسپت کی تصنیف گج ہکشن ، گووید شاستر (مویشیوں کا علاج ، جدت کی تصنیف اشوچکنتسا (گھوڑوں کے متعلق) نکل ، کی تصنیف شالی ہوتو شاستر ، اشو تلتر ، کن کی تصنیف اشو آیور وید ، اشولکشن ، وغیرہ کے علاوہ اور بھی متعدد تصانیف موجود ہیں - یہ کتابیں زیادہ تر ہمارے ہی زمانے میں لکھی گئی ہیں - تیرھویں صدی میں جانوروں کے علاج سے متعلق ایک سلسلہ کتاب کا فارسی میں ترجمہ بھی کیا گیا تھا - اس میں مندرجہ ذیل ابواب ہیں -

- (۱) گھوڑوں کی نسل ، (۲) پیدائش ، (۳) اصطبل کا انتظام ، (۴) گھوڑے کا رنگ اور ذات ، (۵) ان کے عیب و ہنر ، (۶) ان کے جسم اور اعضا ، (۷) ان کی بیماری اور علاج ، (۸) ان کے قصد کھولنے ، (۹) ان کی خوراک ، (۱۰) انہیں مضبوط اور تندرست بنانے کے نسخے ، اور (۱۱) دانتوں سے عمر پہچاننے کے قاعدے بھی بتلائے گئے ہیں -

علم حیوانات

حیوانات کے علاج کے ساتھ ہی علم حیوانات اور علم حشرات میں بھی ہندوستانیوں نے بہت ترقی کر لی تھی۔ ہندوستانی علما جانوروں کے عادات اور فطرت سے پوری واقفیت رکھتے تھے۔ جانوروں کے جسمانی حالات کا بھی انہیں پورا علم تھا۔ گھوڑے کے دانتوں کو دیکھ کر اس کی عمر کا اندازہ کرنے کا رواج بہت قدیم ہے۔ سانپوں کی مختلف قسمیں اُن لوگوں کو معلوم تھیں۔ بھوشیہ پران میں لکھا ہوا ہے کہ سانپ برسات کے قبل جوڑ کھاتے ہیں اور قریباً ۶ ماہ میں سانپ ۲۴۰ انڈے دیتی ہے۔ بہت سے انڈے تو خود ماں باپ کھا جاتے ہیں۔ باقی انڈوں میں سے ۲ ماہ کے بعد سنبولے نکل آتے ہیں۔ ساتویں دن وہ گلے ہو جاتے اور دو ہفتہ میں ان کے دانت نکل آتے ہیں۔ تین ہفتہ میں ان کے دانتوں میں زہر پیدا ہو جاتا ہے۔ سانپ ۶ ماہ میں کیچل چھوڑتا ہے۔ اس کی کھال میں ۲۴۰ جوڑ ہوتے ہیں۔ دالسا نے سشرت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ حشرات اور رینگنے والے جانوروں کا ماہر ہے۔ اس نے کھڑوں کے مختلف حالات پر بھی روشنی ڈالی ہے (۱)۔

ہمارے دور میں چین عالم ہنس دیو نے دد مرگ

(۱) ونے کمار سوکار - ہندو ایچیومنٹس ان انڈیکٹ سائنسز -

پیکشی شاستر، نام کی ایک کتاب لکھی جو بہت مستند تسلیم کی جاتی ہے - اس میں شیروں کی کچھہہ قسمیں بتلا کر ان کی خصوصیتیں دکھلائی گئی ہیں - شیروں کا ذکر کرتے ہوئے مصنف نے لکھا ہے کہ اس کی پونچھہہ لمبی اور گردن پر گھنے بال ہوتے ہیں جو چھوٹے سنہرے رنگ کے اور پیچھے کی طرف کچھہہ سفیدی مائل ہوتے ہیں - اس کے جسم پر ملائم بال ہوتے ہیں - شیر بہت مضبوط اور تیز رفتار ہوتا ہے - بھوک لکنے پر وہ بہت خونخوار ہوتا ہے اور جوانی میں اس پر بہت شہوت غالب ہوتی ہے - وہ زیادہ تر خاروں میں رہتا اور خوش ہونے پر دم ہلاتا ہے - اسی طرح شیروں کی دوسری قسموں کا مفصل ذکر کرنے کے بعد شیرنی کا بیان کیا گیا ہے - اس کے حمل، مدت حمل، اور عادات وغیرہ پر مصنف نے بہت روشنی ڈالی ہے -

شیر کے حالات لکھنے کے بعد مصنف نے باگھہ، بھالو، گھنڈا، اونٹ، گدھا، گائے، بیل، بھیلس، بکری، ہرن، گیدڑ، بندر، چوہا، وغیرہ کٹنے ہی جانوروں اور گدھے، ہنس، باز، سارس، کوا، آلو، طوطا، کوئل، وغیرہ متعدد پرندوں کے مفصل حالات لکھے ہیں جس میں ان کی قسمیں، رنگ، جوانی، زمانہ تولید، مدت حمل، عادات، فطرت، پر، خوراک، اور مکان وغیرہ امور کا مفصل ذکر کیا گیا - ہاتھی کی خوراک گدا بتلائی ہے - ہاتھی کی

عمر زیادہ سے زیادہ ۱۰۰ سال کی اور چوہے کی کم سے کم
تیرہ سال بتلائی ہے (۱) -

شناخت

ہندوستان والوں ہی نے سب سے پہلے دواخانے اور
شناخت خانے بنانے شروع کیے - فامیان (سنہ ۱۷۰۰ء) نے
پاتلی پتر کے ایک شناخت خانے کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ
یہاں سبھی غریب اور بیکس مریض آکر علاج کراتے ہیں -
انہیں یہاں حسب ضرورت دوا دی جاتی ہے اور ان کی
آسائش کا پورا خیال رکھا جاتا ہے - یورپ میں سب سے
پہلا دوا خانہ ونسٹ اسمتھ کے قول کے مطابق دسویں صدی
میں تعمیر ہوا تھا - ہیونسانگ نے بھی نکش 'شلا' متی
پور، متھرا اور ماتان کے دواخانوں کے حوالے دیے ہیں
جہاں بوواؤں اور غریبوں کو مفت دوا، کھانا اور کپڑا دیا
جاتا تھا (۲) -

ہندوستانی آیورید کا یورپی طب پر اثر

موجودہ یورپی علم طب کی بنیاد بھی آیورید ہی
ہے - لارڈ ایملیٹھل نے اپنی ایک تقریر میں کہا تھا کہ مجھے
یقین ہے کہ ہندوستان سے آیورید پہلے عرب پہونچا اور

(۱) یہ کتاب ابھی حال میں ملی ہے اور پندرہویں صدیء راجہواچاریہ،

تہذیبی مدراس سے مل سکتی ہے -

(۲) ناگري پرچاري پترا حصہ ۸ صفحہ ۱۹ - ۲۰ -

وہاں سے یورپ میں داخل ہوا (۱) - عرب کے علم طب سنسکرت تصانیف کے ترجمہ پر مبنی تھا - خلیفہ بغداد نے متعدد سنسکرت کتابوں کے ترجمے عربی میں کرائے تھے - ہندوستانی طبیب چرک کے نام لاطینی میں تبدیل ہو کر ابھی تک قائم ہے (۲) - نوشیرواں کا معاصر برزہ ہندوستان میں طبیعات کا علم حاصل کرنے کے لئے آیا تھا (۳) - پرفیسر ساچو کے مطابق البیرونی کے پاس طب ارد نجوم کی سنسکرت تصانیف کے عربی ترجمے موجود تھے - خلیفہ ملصور نے آٹھویں صدی میں کتای طبی تصانیف کا عربی سے ترجمہ کرایا -

قدیم عربی مصنف سیرے پرن نے چرک کو طبیب حافظ تسلیم کیا ہے - ہارون رشید نے کئی ہندوستانی حکیموں کو بغداد بلایا تھا - عرب سے ہی یورپ میں یہہ علم پہونچا اس میں قیل و قال کی گنجائش نہیں - اس طرح یورپی علم شفا ہندوستانی علم طب کا ممبرون ہے (۴) - حاصل کلام یہہ کہ ہمارے دور میں علم طب اپنے عروج پر تھا - ذیل میں ہم بعض علما کی رایوں کا خلاصہ درج کرتے ہیں - لارڈ ایمپتھل نے اپنی ایک تقریر

(۱) ہر بلاس سار - ہندو سوپریماری ص ۲۷۸ -

(۲) ایضاً صفحہ ۲۵۹ -

(۳) ہسٹری آف ہندو کیمسٹری - دیباچہ ص ۷۶ -

(۴) رولے - اینڈنٹ ہندو میڈیسن - صفحہ ۳۸ -

میں کہا تھا - وہ ہندوؤں کے واضح قانون مٹو دنیا کے سب سے بڑے صفائی کے موئدوں میں تھے - سرولیم ہنٹر لکھتے ہیں کہ ہندوستان کا علم دوا جامع ہے - اُس میں جسم انسانی کی ترکیب ، اندرونی اعضا ، پتھوں ، رگوں اور شریانوں کا مفصل ذکر کیا گیا ہے - ہندوؤں کے نگہندو (قربادین) میں معدنی ، نباتاتی اور کیمیائی ادویات کا مفصل بیان کیا گیا ہے - اُن کا علم دوا سازی کامل ہے - جس میں ادویات کی بڑی خوبصورتی سے توضیح و تخصیص کی گئی ہے - صفائی اور پرہیز کے متعلق وضاحت کے ساتھ ہدائتیں کی گئی ہیں - ہندوستان کے اطباء قدیم عضو قطع کر سکتے تھے ، پتھری نکالتے تھے اور خون بند کر سکتے تھے - فتق ، بھگندر ، بواسیر اور رگوں کے پھوڑے کا علاج کر دیتے تھے - وہ حمل فاسد اور نسوانی امراض کے باریک سے باریک جراحی عمل کرتے تھے (۱) - ڈاکٹر سیل لکھتے ہیں کہ طلباء کے مشاہدہ و معائنہ کے لئے لاشوں کی قطع و برید کی جاتی تھی اور تسہیل حمل کا عمل بھی کیا جاتا تھا - مسٹر بیور ہندوستانی علم جراحی کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں وہ آج بھی مغربی علما ہندوستانی علم جراحی سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں ، مثلاً انہوں نے کئی ہوئی ناک کو جوڑنے کی ترکیب انہیں سے سیکھی (۲) -

(۱) انڈین گزیٹیر - انڈیا - صفحہ ۱۲۰ -

(۲) بیور - انڈین لٹریچر - صفحہ ۲۷۰ -

کام شاستر

علمی اور مادی ترقی کے ساتھ ہندوستان میں کام شاستر نے بھی علمی اعتبار سے کافی ترقی کر لی تھی - دنیا کی چار نعمتوں میں ارنہ، دھرم، کام اور موکش مانے گئے ہیں - یعنی دوست، مذہب، خط نفس اور نجات - کام شاستر پر جتنی کتابیں موجود ہیں ان میں واتسائن کی تصنیف 'کام سوتر' سب سے قدیم ہے - واتسائن نے اس شاستر یا اس کے خاص خاص حصوں کے مصنفین کے نام بھی دئے ہیں جو اس کے قبل ہو چکے تھے - ان میں سے بعض یہہ ہیں :- اودالک، (اڈالک کا بیٹا) شوبیت کپت، بابہرو، دنک، سوہرن نابہ، گھوٹک مکھ، گونردی، کچمار، وغیرہ - ان مصنفین کے مواد سے کام لے کر واتسائن نے ہمارے دور سے کچھ قبل کام سوتر لکھا - اس میں موزوں اور ناموزوں عورتوں کی تحقیق، مردوں اور عورتوں کے اقسام، لطف صحبت کے طریقے اور امساک کے نسخے لکھے گئے ہیں - مرد الہر، کمن دوشیزہ لڑکیوں کو کس طرح اپنی جانب مائل کرے اسے بڑی وضاحت سے بیان کیا گیا ہے - بیوی اپنے شوہر سے اور شوہر اپنی بیوی سے کس قسم کا برتاؤ کریں کہ ان میں روز بروز صحبت بڑھتی جائے، عورت کا قرص کیا ہے، خانہ داری کا انتظام کیونکر کرنا چاہئے، ان سبھی امور کی توضیح کی گئی ہے -

کام سوتر میں عورتوں اور مردوں کے مادہ تولید کا بھی ذکر کیا گیا ہے - حالات دنیا سے واقف کرنے کے لئے زنان بازاری، زنان مصنوع اور اصول حمل سے متعلق ابواب لکھے گئے ہیں - ان ابواب سے واضع ہوتا ہے کہ زمانہ قدیم میں کام شاستر کتنا مکمل، اعلیٰ اور علمی تھا - اس کتاب کے بعد اس موضوع پر اور کئی کتابیں لکھی گئیں - ہمارے دور کے آخری حصہ میں کوکا پندت نے 'رتی رھسیہ' لکھا - آج کل کے ہندی کوک شاستر اسی کوکا پندت کے نام سے مشہور ہیں - اس کے علاوہ کرناٹک کے راجہ نرسنگھ کے معاصر جیوتیشور نے 'پنچ سیک' نام کی کتاب لکھی - بودھ عالم پدم شری کا لکھا ہوا 'ناگر سربسو' بھی اس مضمون کی اچھی کتاب ہے - ہمارے دور کے بعد بھی اس صنف میں متعدد کتابیں لکھی گئیں جن کا ذکر کرنے کی یہاں ضرورت نہیں -

موسیقی

موسیقی میں ہندوستان نے زمانہ قدیم سے ہی اچھی ترقی کر لی تھی - موسیقی میں گانا بجانا اور ناچنا تینوں شامل تھے - سام وید کا ایک حصہ گیت ہی ہے جو سام گان کے نام سے مشہور ہے - ویدک زمانہ کی قربانیوں میں موقع موقع پر سام گان ہوتا ہے - شارنگ دیو کی 'سنگیت رتناکر' اس فن کی مستند تصنیف ہے - مصنف نے اس میں ہمارے دور کے قبل کے بہت سے

موسیقی کے ماہروں کے نام دئے ہیں - سداشیو ، شیو ، برہما ، بھرت ، کشپ ، متلگ ، یاشتک ، درگا ، شکتی ، نارد ، تمبرو ، وشاکھل ، رمبھا ، راون ، چھیترا راج ، وغیرہ - اس سے ثابت ہوگا کہ ہمارے دور کے قبل موسیقی رفعت کے کس درجہ تک پہنچ چکی تھی -

ہمارے دور میں بھی موسیقی پر بہت سی کتابیں لکھی گئیں جو آج مفقود ہیں - مگر ان کا پتہ شارنگ دیو کے سنگیت رتناکر سے چلتا ہے - مندرجہ بالا ناموں کے علاوہ رودرت (۹۵۰ ع) ، نان دیو (۱۰۹۶ ع) ، سومیش (۱۱۷۰ ع) ، راجہ بھوج (اکیارہویں صدی) ، پرمردی (چندیل - ۱۱۲۷ ع) ، جگدے کمل (۱۱۳۸ ع) ، لولت ، ادبھت (۸۰۰ ع) ، شنک ، ابھی نوگپت (۹۹۳ ع) ، اور کیرتی دھر وغیرہ اساتذہ فن کے نام بھی لکھے ہیں - سنگیت رتناکر دیوگری کے راجہ سنگھن کے دربار کے استاد شارنگ دیو نے تیرہویں صدی کے آغاز میں لکھا تھا - اس لئے وہ ہمارے زمانے کی نعماتی ترقی کا ترجمان ہے - اس میں خالص سات اور مخلوط بارہ سر ، باجوں کی چار قسمیں ، سروں کی آواز ، اور قسم ، تال ، لے ، زمزمہ ، گٹکری ، راگ ، گیت وغیرہ کے عیب و ہنر ، رقص اور اس زمانے کے مروج باجوں کے نام اور موسیقی سے متعلق اور صدہا امور کا بیان کیا گیا ہے جن سے ہمارے زمانہ کے فن موسیقی کی ترقی کا پتہ چلتا ہے -

(۱۷) شیو جی کا تانڈو رقص
[مدراس عجائب خانہ]

رقص

موسیقی کے تیسرے رکن یعنی ناچ کا بھی علمی انداز سے کامل ارتقا ہو چکا تھا - استادھیائی کے مصنف پاننی (سنہ ۶۰۰ ق - ع) کے زمانہ میں شمالی اور کرناٹک کے نٹ سوٹر موجود تھے - بھرت کا نات شاستر مشہور ہے - اس کے علاوہ وندل، کوہل وغیرہ اسانڈہ فن کی تصانیف بھی دستیاب ہیں - نات شاستر کی بنیاد پر بھاس، کالی داس، بھوبھوٹی، وغیرہ شعرا نے صدھا ناکوں کی تصنیف کی - شیو جی کا مہجنونانہ رقص 'نانکو' اور پاربتی کا نازنیڈانہ رقص 'داس' کے نام سے مشہور ہوا -

سیاسیات

علم سیاست پر بھی کئی قدیم تصانیف ظہور میں آئی ہیں - اس زمانہ میں اسے نیستی شاستر، یا 'دندنیستی' کہا جاتا تھا - مالیات کا استعمال بھی پہلے اسی مہدی میں ہوتا تھا - مالیات نے بھی ہمارے یہاں بہت فروغ پایا تھا - مہابھارت کا شاننتی پررب سیاسیات کا ایک پیش بہا خزانہ کہا جاسکتا ہے - اس موضوع پر سب سے قدیم اور سب سے معرکہ الارا تصنیف، جسے شائع ہوئے ابھی صرف پندرہ سولہ سال ہوئے ہیں، کوتلیہ کا ارتھ شاستر ہے - اس کے شائع ہونے سے ہندوستان قدیم کی تاریخ میں انقلاب ہو گیا - چونکہ پہلے کتاب ہمارے دور سے

قبل کی ہے اس لئے ہم اس پر بحث نہیں کرنا چاہتے۔ مگر اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا کی تاریخی تصانیف میں اس کا پایہ کسی کتاب سے کم نہیں ہے۔ ہمارے دور کے آغاز میں کامڈک نے 'نیتی سار' نام کی کتاب نظم میں لکھی۔ کامڈک نے کوتلیہ کو اپنا استاد تسلیم کیا ہے۔ دسویں صدی میں سوم دیو سوری نے 'نیتی واکیامرت' نام سے سیاسیات پر ایک مختصر سی کتاب لکھی۔ ان سیاسی تصانیف میں 'قوم' 'قوم کے ارتقا کے مختلف اصول' 'سلطنت کے سات حصے' 'راجہ' 'وزیر' 'مجلس' 'شوری' 'قلعہ' 'خزانہ' 'سزا' اور 'اتحاد'—راجہ کے فرائض اور اختیارات' 'جنگ و صلح وغیرہ' کتنی ہی کار آمد امور و مسائل پر غور کیا گیا ہے۔ اس کتاب کے علاوہ ادبیات کی بہت سی کتابوں میں سیاسیات اذریں اصول درج کئے گئے ہیں جن میں 'دش کمار چرت' 'کراتارجن' اور 'مدرا راکشس' خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔

قانون

شعر، فلسفہ، صنعت و حرفت کے دوش بدوش قانونی تصانیف کی بھی کمی نہ تھی۔ ہندوستان کی سیاسی تنظیم کے اعتبار سے قانونی ارتقا ایک فطری امر ہے کیونکہ قانون اور سیاست باہم مربوط ہوتے ہیں۔ ملکی ترقی کا ذکر ہم آئندہ کریں گے۔

سنسکرت کا 'دھرم' ایک جامع لفظ ہے - انگریزی یا فارسی میں اس کا مرادف دوسرا لفظ نہیں - قانون اور مذہب دونوں اس میں شامل ہو جاتے ہیں - ہمارے دھرم شاستروں میں مذہبی قواعد ہی نہیں، ملکی اور مجلسی آداب اور قاعدے بھی بالتفصیل لکھے گئے ہیں - ہمارے دور کے قبل آپستنب اور بودھائن کے سوتر لکھے جا چکے تھے - قدیم تصانیف میں منو اسمرتی سارتاد اور اشاعت کسی کتاب کو نصیب نہیں ہوئی - اس پر کئی تفسیریں بھی لکھی گئیں - ہمارے دور کی تفسیروں میں 'میکھا تھی' (نویں صدی) اور گوہند راج (گیارہویں صدی) کی تفسیریں مشہور ہیں - اس اسمرتی کا نفاذ ہندوستان ہی میں نہیں، بلکہ جاوا، برہما اور بالی وغیرہ مقامات میں بھی ہوا تھا - ہمارے دور میں یاگیتولکھ اسمرتی لکھی گئی - اس میں منو اسمرتی کے مقابلہ میں زیادہ بودار مغزی سے کام لیا گیا ہے - اس کے تین ابواب ہیں (۱) آچار ادھیائے (شرع)، بیوہار ادھیائے (عمل)، اور پرائشچیت ادھیائے (کفارہ) - آچار ادھیائے میں چاروں برنوں کے فرائض، حلال و حرام، زکوٰۃ، شدھی، رد بلا، راج دھرم وغیرہ مسائل پر غور کیا گیا ہے - بیوہار ادھیائے میں قانون سے متعلق سبھی امور سے بحث کی گئی ہے - اس میں عدالت اور اس کے قاعدے، الزام، شہادت، صفائی، قرض کا لین دین، سود، سود در سود، تمسک اور دیگر تحریرات، شہادت ادا، قانون متعلق وراثت، عورتوں کے جائدادی حقوق،

حدود کے تنازعے، آقا اور خدام اور زمیندار، اور کسان کے باہمی قصے، مشاہرہ، قمار بازی، درشت کلامی سخت سزا دینے، زنا، اور جرائم کی تعزیرات، پمچائنتوں کے اصول و آداب اور محاصل زمین وغیرہ مسائل پر بڑی وضاحت سے رائے زنی کی گئی ہے۔ پرائیویٹ ادھیائے میں مجلسی قواعد پر بحث کی گئی ہے۔ اس مستند کتاب کی تفسیر اگیارھویں صدی میں وگیانیشر نے 'متاکشرا' نام سے لکھی۔ متاکشرا کو اس کتاب کی تفسیر کہنے کی جگہ اسے ایک مستقل تصنیف کہنا زیادہ حق بجانب ہوگا۔ وگیانیشر نے ہر ایک مسئلہ کی موشگافی کی ہے۔ موقع موقع پر اس نے ہاریت، شنکھ، دیول، وشنو، وسشت، یم، وپاس، برہسپتی، پاراشر، وغیرہ کی اسمرتیوں کی سندیں پیش کی ہیں۔ ان میں سے بعض اسمرتیاں ہمارے دور میں تصنیف ہوئیں۔ لکشمی دھر نے بارھویں صدی میں 'اسمرتی کلپترو' ایک کتاب لکھی۔ یہ اسمرتیاں مذہبی ہدایتوں کا بی کلم دیتی تھیں۔ آخر کی اسمرتیوں میں چھوت چھات وغیرہ باتوں پر زیادہ زور دیا گیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مجلسی برائیاں اسی وقت سے شروع ہو گئی تھیں۔

اقتصادیات

اقتصادیات نے بھی اس دور میں کافی ترقی کی تھی۔ کوتلیہ کے ارتھشاستر میں اس کے لئے 'وارتا' نام آیا

ہے - یورپ کے موجودہ اقتصادیات میں پیداوار ' مبادلہ ' تقسیم ' اور صرف یہہ چار خاص ابواب ہیں ' لیکن ' زمانہ سابق میں ' پیداوار ' ہی اقتصادیات کا خاص موضوع سمجھا جاتا تھا - ' زراعت ' صنعت ' حرفت اور مویشیوں کی پرورش مالیات قدیم کے خاص ارکان تھے - تجارت اور لین دین کا بھی رواج تھا - مگر چونکہ اقتصادیات کا مفہوم ہی اس زمانہ میں محدود تھا ' اس وقت کی کوئی ایسی تصنیف نہیں ملتی جس میں موجودہ مفہوم کے اعتبار سے بحث کی گئی ہو - ہاں ' اس کے مختلف ارکان پر جدا جدا بے شمار تصانیف موجود ہیں - ' زراعت کے متعلق ' پادپ ہوکشا ' ہرکش دودھ ' ہرکش آیوروید ' ششیہ آئند ' کرشی پدمتی اور کرشی سنگرہ وغیرہ کتابیں موجود ہیں - فن معناری اور مصوری پر ' واسٹو شاستر ' پراسادانوکھرتن ' چکر شاستر ' چترپیت ' جلاگل ' پکشی مذشیہ آلے لچھن ' رتھ لچھن ' ہمان ودیا ' ہمان لکشن ' (یہہ دونوں کتابیں غور کرنے کے قابل ہیں) وشو کرشی ' کونک لکشن ' مورتی لکشن ' پرتما درویدی بچن ' سکل ادھکار ' شلپ شاستر ' وشو ودیا بھرن ' وشو کرم پرکاش ' اور ' سمرانگن سوتر ' دھار ' وغیرہ کتابوں کے علاوہ ' مے شلپ ' اور ' وشو کرشی شلپ ' خاص طور پر قابل ذکر ہیں - مے شلپ میں نقاشی کے صفات ' زمین کا معائنہ ' زمین کی پیمائش ' اطراف کی تحقیق ' موضع اور شہر کی توسیع ' محلات کے مختلف حصے '

وغیرہ اور وشوکرمی شاپ میں ملندروس، مورتوں اور ان کے زیورات وغیرہ کی تفصیل کی گئی ہے۔ ان میں زیادہ تر کتابوں کے زمانہ کی تحقیق نہیں کی جا سکتی، لیکن قیاس کہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ہمارے دور میں ضرور ہی لکھی گئی ہوں گی۔

جواہرات کے متعلق کئی کتابیں ملتی ہیں جن میں 'رتناوی پریشکا'، 'رتن پریشکا'، 'ملی پریشکا'، 'گیان رتن کوش'، 'رتن دیپکا'، اور 'رتن مالا' خاص ہیں۔ معدنیات کے متعلق بھی کئی کتابیں ہیں جن میں یہہ خاص ہیں۔ 'لوه رتناکر'، 'لوهارنو' اور 'لوه شاستر'۔ پیمائش زمین کے متعلق بھی ایک کتاب 'چھیترا گنت شاستر' موجود ہے۔ جہازوں کی تعمیر کے متعلق بھی کئی کتابیں لکھی گئی ہیں۔ تجارت کے متعلق دراوڑی بھاشا میں ایک کتاب ملتی ہے جس میں بہت سی کارآمد باتوں پر غور کیا گیا ہے۔

پراکرت

ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ ہمارے دور میں سنسکرت کے علاوہ پراکرت کا بہت رواج تھا۔ پراکرت کے علما بھی راج درباروں میں اعزاز کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ یہاں پراکرت کی ادبیات کا کچھ ذکر کرنا بے موقع نہ ہوگا۔

پراکرت ادبیات کا ارتقا

پراکرت زبان کی ادبیات ہمارے دور کے قبل ہی آگے بڑھ چکی تھیں۔ پراکرت کی کئی شاخیں ہیں جو زمانہ

یہاں کے اعتبار سے وجود میں آگئی تھیں۔ مہاتما بدھ نے اس زمانہ کی عام زبان میں اپنے اپدیش دئے تھے جسے قدیم پراکرت کہنا چاہئے۔ یہہ زبان سنسکرت ہی کی بگڑی ہوئی صورت تھی جسے سنسکرت نہ جاننے والے بولا کرتے تھے۔ کچھ لوگ اسے پالی بھاشا بھی کہتے ہیں اور لٹکا، برہما، سیام وغیرہ ملکوں کے ہین یان بودھوں کی مذہبی کتابیں اسی زبان میں لکھی گئیں۔ اس کا سب سے قدیم صرف و نحو کچاٹن (کا تھاپن) نام کے عالم نے مدون کیا تھا۔ اشوک کے دھرم اپدیش بھی اُس زمانہ کی مروج زبان ہی میں لکھے گئے تھے۔ ممکن ہے اُن اپدیشوں کی اصلوں اُس زمانہ کی درباری زبان میں لکھی گئی ہوں لیکن مختلف صوبہ جات میں بھید سے جانے پر وہاں کے عمال سلطنت نے اُن اپدیشوں کو عام فہم بنانے کے لئے اُن میں ضروری تغیر و تبدل کرکے انہیں مختلف مقامات میں منقوش کرا دیا ہو۔ اشوک کے زمانہ تک پراکرت کا سنسکرت سے بہت قریبی تعلق تھا۔ زمانہ مابعد میں جوں جوں پراکرت زبان کا ارتقا ہوتا گیا اُن میں تفاوت بڑھتا گیا جس سے مقامی اختلافات کی بنا پر ان کی الگ الگ قسمیں ہو گئیں۔ مانگدھی، شورسہنی، مہاراشٹری، پشچاچی، آرنیک اور آپبھرنش۔

مانگدھی

مانگدھی مکدھہ اور اُس کے قریب و جوار کے عوام کی

زبان تھی - قدیم ماگدھی اشوک کے کتبوں میں ملتی ہے - اُس کے بعد کی ماگدھی کی کوئی کتاب اب تک دریافت نہیں ہوئی - عام طور پر سنسکرت کے ناٹکوں کے چھوٹے درجہ کے ملازم مثلاً دھپور ، سپاہی ، بدیشی ، جہن سادھو اور بچوں سے اسی زبان میں باتیں کرائی جاتی ہیں - 'ابھگیان شاکنٹل' ، 'پر بودھ چندرودے' ، 'بہنی سنگھار' اور 'للت بکرہ راج' ، میں موقع پر یہ عامیانہ بول چال نظر آتی ہے - اِس زبان میں بھی کچھ دنوں کے بعد کئی قسمیں ہو گئیں جن میں خاص 'اردھ ماگدھی' ہے - ماگدھی اور شورسینی کے مخلوط ہو جانے سے ہی یہ نئی قسم پیدا ہو گئی - جینوں کے آگم نام کی مذہبی کتابیں اسی اردھ ماگدھی زبان میں ہیں - 'پٹومچری' نام کا پرانا جین کاویہ اسی زبان میں لکھا گیا ہے - راجہ اَدین کا قصہ بھی اسی زبان میں ہے -

شورسینی

شورسینی پراکرت شورسین یا متھرا کے قرب و جوار کے علاق کی زبان تھی - سنسکرت ناٹکوں میں عورتوں اور مسخروں کی بات چیت میں اُس کا استعمال اکثر کیا گیا ہے - 'رتنالی' ، 'ابھگیان شاکنٹل' اور 'مرچھ کٹک' وغیرہ ناٹکوں میں اُس کے نمونے موجود ہیں - اِس بہاشا میں کوئی ناٹک نہیں لکھا گیا - دگمیری جینوں کی بہت سی مذہبی کتابیں اسی شورسینی بہاشا میں ملتی ہیں -

مہاراشٹری

مہاراشٹری پراکرت کا نام مہاراشٹر صوبہ سے پڑا - اس بھاشا کا استعمال بالخصوص پراکرت زبان کی شاعرانہ تصانیف کے لئے کیا جاتا تھا - حال کی ست سٹی (سپت شتی) ' پرور سہن کی تصنیف ' راوں وھو ' (سپت بندھ) ' واک پتی راج کی تصنیف ' گور وھو ' - اور ھیم چندر کی تصنیف ' پراکرت دیواشرے ' وغیرہ نظمیں اور ' وجالگ ' نام کی لطائف کی تصنیف اسی بھاشا میں لکھے گئے ھوں - راج شیکھر کی ' کرپور منجری ' میں جو خالص پراکرت کا سٹک ھے ' ھری اُدھ (ھری بردھ) اور نندی اُدھ (نندی بردھ) اور پوتش وغیرہ پراکرت کے مصنفین کے نام ملتے ھیں - مگر ان کی تصانیف کا پتہ نہیں چلتا - مہاراجہ بھوج کا لکھا ھوا ' کورم شتک ' اور دوسرا ' کورم شتک ' بھی جس کے مصنف کا نام نہیں معلوم ھوا اسی بھاشا میں ھیں - یہہ دونوں بھوج کے بنوائے ھوے ' سرسوتی کلتھہ آبھرن ' نامی پاتھہ شالہ میں پتھر پر کھدے ھوئے ملے ھیں جو دھار میں ھے - مہاراشٹری کی ایک شاخ جھن مہاراشٹری ھے جس میں شویتامبروں کے حالات ' سوانح وغیرہ کے متعلق کتابیں لکھی گئی ھیں - منڈور کے راجہ ککک کا کتبہ جو ۸۶۱ ع کا ھے اور جو جودھپور راج کے موضع گھٹیالا میں ملا ھے اسی بھاشا میں لکھا گیا ھے -

پیشاچی

پیشاچی زبان کشمیر اور ہندوستان کے مغربی و شمالی حصوں کی زبان تھی - اس کی مشہور کتاب گڈاڈھیہ کی کتاب 'برہمت کتھا' ہے جو اب تک دستیاب نہیں ہوئے - سنسکرت میں اس کے دو ترجمے نظم میں کشمیر میں ہوئے جو چھوہیندر سوم دیو نے کئے تھے -

آرنک

آرنک بھاشا مالوہ کی عام زبان تھی - مالوہ کو ارنک کہتے تھے - اس کو بھوت بھاشا بھی کہتے تھے - 'مرچھہ کتک' نائک میں اس بھاشا کا استعمال کیا گیا ہے - راج شیکھر نے ایک پرانا شلوک نقل کیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھاشا اچین (ارنک) 'پاریاٹر (بھٹوا اور چمیل کی وادی) اور مندسور میں رائج تھی - سنہ عیسوی کے دو سو سال قبل مالو قوم نے جو پنجاب میں رہتی تھی راجپوتانہ ہوتے ہوئے مالوہ پر قبضہ کر لیا - اس سے اس ملک کا نام مالوہ پڑا - ممکن ہے پیشاچی بھاشا بولنے والے مالو لوگوں کی زبان وہاں رائج ہو گئی ہو اور وقت کے ساتھ اس میں کچھ تبدیلیاں ہو گئی ہوں - اس بھاشا کو پیشاچی بھاشا کی ہی ایک شاخ سمجھنا چاہئے -

آپ بھرنش (مظفر)

آپ بھرنش بھاشا کا راج گجرات، مارواڑ، جنوبی پنجاب،

راجپوتانہ ، اونٹنی ، مندسور وغیرہ مقامات میں تھا - در اصل آپ بھرنش کوئی زبان نہیں ہے ، بلکہ ماگدھی وغیرہ مختلف پراکرت بھاشاؤں کے آپ بھرنش یا بگڑی ہوئی مخلوط بھاشا ہی کا نام ہے - راجپوتانہ مالوہ ، کاتھیاواڑ اور کچھہ وغیرہ مقامات کے چارنوں اور بھاتوں کے دنگل بھاشا کے گھٹ اسی بھاشا کی بگڑی ہوئی صورت میں ہیں - قدیم ہندی بھی بیشتر اسی بھاشا سے نکلی ہے - اس بھاشا کی کتابیں بہت زیادہ ہیں اور زیادہ تر منظوم ہیں - ان میں دوہے کا استعمال کثرت سے کیا گیا ہے - اس بھاشا کی سب سے ضخیم اور مشہور کتاب ' بھوی سیتکھا ' ہے جسے دھن پال نے دسویں صدی میں لکھا - مہیشورسوری کی لکھی ہوئی ' سلجم منجری ' پشپ دنت کی تصنیف ' تسقہ مہاپوری سگن انکار ' نیندی کی لکھی ہوئی ' آرادھنا ' یوگندر دیو کی تصنیف ' پرمانم پرکاش ' ہری بھدر کی رقم کردہ ' نیمی ناچریو ' وردت کی ' ویرسامی چریو ' ' انترنگ سندھی ' ' سلساکھاین ' ' بھوی کتمب چرنر ' ' سندیش شتک ' اور ' بھاوناسندھی ' وغیرہ بھی اسی بھاشا کی کتابیں ہیں (۱) - ان کے علاوہ سوم پرہہ کے ' کمارپال پرہودھہ ' رتن مندر منی کی ' اُپدیش ترنگنی ' لکشمی گاری کی ' سپاسناہ چریم ' - کالی داس کے

(۱) بھوی سیتکھا ، دیپاچہ صفحہ ۳۱-۴۶ (کاتھواڑ اور پٹنل سیریز نمبر

مطبوعہ نسخہ)

د وکرم اُروشی، (چوتھا ایکٹ) ہیم چندر کے د کمار پال چرت، د کالکا چاریہ کہا، اور د پربندھہ چلتا منی، وغیرہ میں جا بجا آپ بھرنش بھاشا کا استعمال کیا گیا ہے۔ ہیم چندر نے اپنے پراکرت ویاکرن میں آپ بھرنش کی جو ۱۷۵ مثالیں دی ہیں وہ بھی اس زبان کے اعلیٰ نمونے ہیں۔ اُن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زبان کا ادب بہت وسیع اور گراں مایہ تھا۔ اُن مثالوں میں حسن و الفت، شجاعت، رامائن اور مہابھارت کے ابواب، ہندو اور جین دھرم، اور ظرافت کے نمونے دیئے گئے ہیں۔ اس بھاشا کو جیدوں نے اچھی کتابوں سے خوب مالا مال کیا۔

پراکرت ویاکرن

پراکرت بھاشا کی ترقی کے ساتھ ساتھ اس کے صرف ونجھو کی ترقی بھی لازمی تھی۔ ہمارے دور کے کچھ پہلے وردوجی نے د پراکرت پرکاش، نام سے پراکرت بھاشا کا ویاکرن لکھا۔ اُس میں مصنف نے مہاراشٹری، شوریہ، پھشاجی اور مائگدھی کے قواعد کا ذکر کیا ہے۔ لکھیشور کی لکھی ہوئی د پراکرت گام دھنکو، مارکنڈیہ کی بنائی ہوئی د پراکرت سرپسو، اور چند کی لکھی ہوئی د پراکرت لکشن، بھی پراکرت ویاکرن کی اچھی کتابیں ہیں۔ مشہور عالم ہیم چندر نے سنسکرت ویاکرن د سدھہ ہیم چندر انوشاسن، لکھتے ہوئے اُس کے آخر میں پراکرت ویاکرن بھی لکھا۔ اُس میں سدھانت کرمدی کی طرح مضمون دار سوتروں کی

ترتیب دی گئی ہے - ہم چندر نے پہلے مہاراشٹری کے اصول لکھے بعد ازاں شورسہنی کے خاص قواعد لکھے کر لکھا کہ باقی پراکرت کے مطابق ہے - پھر ماگدھی کے خاص قواعد لکھے کر لکھا باقی شورسہنی کے مطابق ہے - اسی طرح پیشاچی، چولیکا پیشاچی اور اپبہرنش کے خاص قواعد لکھے اور آخر میں سب پراکرتوں کے متعلق لکھا کہ باقی سنسکرت کے مطابق ہے - سنسکرت اور دوسری پراکرتوں کے ویاکرن میں تو اُس نے مثالوں کی طور پر جملے یا پد دئے ہیں، لیکن اپبہرنش کے باب میں اُس نے اکثر پورے قصے اور پوری نظم کا اقتباس کیا ہے -

پرائٹ فرہنگ

پراکرت بھاشا کے کئی فرہنگ بھی لکھے گئے - دھنپال نے ۹۷۲ع میں ایک لغت ترتیب دی - راج شیکھر کی اہلیہ اونتی سندری نے پراکرت نظموں میں مستعمل دیسی الفاظ کی ایک لغت بنائی اور اس میں ہر ایک لفظ کے استعمال کے نمونے خود تصنیف کئے - یہہ لغت اب لا پتہ ہے - مگر ہم چندر نے اپنی لغت میں اُس کی سند پیش کی ہے - ہم چندر نے بھی پراکرت بھاشاؤں کا ایک فرہنگ دیشی نام مالا، مرتب کیا - یہہ کتاب منظوم ہے اور اُس میں حروف تہجی کی ترتیب سے الفاظ کی تشریح کی گئی ہے - پہلے دو حروف کے الفاظ ہیں، پھر تین حروف کے، بعد ازاں چار حروف کے الفاظ دئے

ہوں - دیسی بھاشا سیکھنے کے لئے یہہ لغت بہت کار آمد ہے - پالی زبان کی ایک لغت بھی موگلانن نے ابھی دھان پدپیکا نام سے سنہ ۱۲۰۰ع میں لکھی - جس میں امر کوش کے طرز کی تقلید کی گئی ہے -

جنوبی ہند کی زبانیں

شمالی ہندوستان کی بھاشاؤں کے ادبیات کی تشریح کے بعد جنوبی ہند کی درواز بھاشاؤں کا بیان کرنا بھی ضروری ہے - درواز بھاشاؤں کی ادبیات کا دائرہ بہت محدود ہے - اس لئے ہم اس کا مختصر ذکر کریں گے -

تامل

جنوبی ہند کی زبانوں میں سب سے قدیم اور فائق تامل بھاشا ہے - اس کا رواج تامل علاقوں میں ہے - اس کی قدامت کے متعلق تحقیق کے ساتھ کچھ نہیں کہا جاسکتا - اس کا سب سے پرانا ویاکرن 'تول کاپ پٹھ' ہے جس کا مصنف عام روایتوں کے مطابق رشی اکست کا کوئی شاگرد مانا جاتا ہے - اس کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ تامل ادبیات کے کارنامے بھی ضخیم تھے - اس زبان کی سب سے پرانی کتاب 'نال دیار' ملتی ہے - پہلے یہہ بہت ضخیم کتاب تھی پر اب اس کے کچھ اجزا ہی باقی رہ گئے ہیں - دوسری مشہور کتاب رشی ترو وللوکر کا 'کرل' ہے جو وہاں ویدوں کی طرح احترام کی نگاہ سے

دیکھا جاتا ہے - اُس میں تینوں پدارتھوں کام، ارتھ، دھرم، کے متعلق نہایت کارآمد اُپدیش دئے گئے ہیں - اُسے تامل ادب کا بادشاہ سمجھنا چاہئے - اُس کا مصنف کوئی اچھوت ذات کا آدمی تھا اور غالباً وہ جہن تھا - کسی غہر معلوم شاعر کی تصنیف 'چنتامن' کمبن کی تصنیف رامائن، دواکر اور تامل ویاکرن وغیرہ ہمارے دور کی یادگاریں ہیں - اس میں کئی تاریخی نظمیں بھی لکھی گئیں جن میں سے بعض کے نام یہہ ہیں -

مصنف	کتاب	زمانہ
پونکیار	کل ولی ناآپتو	ساتویں صدی
جے کوندان	کلنگتو پورنی	گیارہویں صدی
نا معلوم	وکرمل شول نولا	بارہویں صدی
نا معلوم	راج راج نولا	دو

اس زبان کا نشو و نما زیادہ تر چینہوں کے ہاتھوں ہوا - زمانہ ما بعد میں وہاں شہو دھرم کی دھائی پھر گئی - تامل رسم الخط کے بالکل غہر مکمل ہونے کے باعث اُس میں سنسکرت زبان نہیں لکھی جا سکتی تھی - اس لئے اس کے لکھنے کے لئے نئے رسم الخط کی ایجاد کی گئی -

ملیالم نے بھی تامل زبان کی تقلید کی - لیکن جلد ہی اس میں سنسکرت الفاظ بہ کثرت داخل ہو گئے -

ہمارے مجوزہ دور میں کوئی ایسی تصنیف نہیں ہوئی جس کا ذکر کیا جا سکے -

کڑی

تامل کی طرح کڑی ادبیات کی پرورش و پرداخت بھی جیلوں نے ہی کی - اس میں شعر، عروض اور ویاکرن کی تصانیف موجود ہیں - دکن کے راشٹر کوت راجہ اموگھ ورش (اول) نے نویں صدی میں 'عروض' پر 'کوی راج مارگ' لکھا - ادبی تصانیف کے علاوہ چین، لنگایت، شیو اور ویشنو دھرموں کی مذہبی کتابوں بھی اس زبان میں موجود ہیں - ان میں سب سے معرکہ کی کتاب لنگایت فرقہ کے اول مرشد بسو کا بنایا ہوا 'بسو پران' ہے - سومیشور کا شتک بھی اچھی چیز ہے - کوی پمپ کا 'پمپ بھارت' یا 'وکرما رچن وجے' ہمارے دور کی شاعری کی یادگار ہے - درگ سنگھ نے پنج تلتر کا ترجمہ بھی ہمارے ہی دور میں کیا - اس زبان پر سنسکرت کا بہت اثر پڑا اور اس میں سنسکرت کی بہت سی کتابوں کے ترجمے ہوئے (۱) -

تیلگو

تیلگو بھاشا اندھرا صوبہ میں مروج ہے - اس کی ادبیات پر بھی سنسکرت کا اثر غالب ہے - اس کی پرانی

کتابیں دستیاب نہیں ہوئیں - پوری سولہویں صدی راجہ راج نے دیگر علما کی مدد سے گیارہویں صدی میں مہابھارت کا ترجمہ اس زبان میں کرایا (۱) -

تعلیم

اُس زمانہ کی ادبیات کا مجمل ذکر کرنے کے بعد معاصرانہ تعلیم، طرز تعلیم اور تعلیمگاہوں کا کچھ حال لکھنا ضروری معلوم ہوتا ہے - ہمارے دور کے آغاز میں ہی عوام میں تعلیم کا بہت شوق تھا - گپت خاندان کے فرمانرواؤں نے تعلیم کی اشاعت و نشر میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا - اُس زمانہ میں ہندوستان دنیا کے جملہ دیگر ممالک سے زیادہ تعلیم یافتہ تھا - چین، جاپان اور دور دراز مشرقی ممالک سے طلباء تحصیل کے لئے ہندوستان آیا کرتے تھے - بودھ، آچاریہ اور ہندو سادھو اور سنیاسی تعلیم کے خاص علم بردار تھے - اُن کا ہر ایک مٹھ یا ادارہ ایک ایک تعلیم گاہ بنا ہوا تھا - ہر ایک شہر میں کئی بڑے بڑے دارالعلوم ہوتے تھے - ہیونسنانگ لکھتا ہے کہ قلوچ میں ہی کئی ہزار طالب علم مٹھوں میں پڑھتے تھے - متھرا میں بھی ۲۰۰۰ طلباء کا مجمع تھا -

چھٹی سیاحوں کے تذکروں سے معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان میں پانچ ہزار مٹھ یا دارالعلوم تھے جن میں ۱۱۲۱۳۰ طلبا تعلیم پاتے تھے - ہیونسانگ نے مختلف اداروں میں پڑھنے والے طلبا کی تعداد بھی درج کر دی ہے (۱) - ذی علم براہمنوں کے مکانات اور جن سادھوؤں کے گوشے چھوٹے چھوٹے پاتھ شالوں کا کام دیتے تھے - سلطنت کی طرف سے بھی مدرسے قائم تھے - اس طرح سارے ہندوستان میں جا بجا چھوٹے بڑے مدرسے جاری تھے جن سے تعلیم کی کماحقہ اشاعت ہوتی تھی -

نالند کا دارالعلوم

مختص چھوٹے چھوٹے مدرسے ہی نہ ہوتے تھے زمانہ جال کی یونیورسٹیوں کی ہمسری کرنے والے بڑے بڑے دارالعلوم بھی قائم تھے - ایسے جامعوں میں نالند، نکش شلا، وکرم شیل، دھنکتک (جنوب میں) وغیرہ خاص طور پر ذکر کے قابل ہوں - ہیونسانگ نے نالند کے جامعہ کا مبسوط ذکر کیا ہے جس کا خلاصہ ہم یہاں درج کرتے ہیں - اس سے اس زمانہ کے تعلیم گاہوں کا کچھ علم ہو جائے گا -

نالند کے دارالعلوم کی بنیاد مکدھ کے راجہ شکرادتیہ نے ڈالی تھی - اس کے بعد کے راجاؤں نے بھی اس کی

کافی رعایت کی۔ اس جامعہ کے قبضے میں ۲۰۰ سے زیادہ موضوع تھے جو مختلف راجاؤں کے عطیے تھے۔ انہیں موضوعات کی آمدنی سے اُس کا خرچ چلتا تھا۔ یہاں دس ہزار طالب علم اور قیودہ ہزار اناطوق رہتے تھے۔ دور دراز ممالک سے بھی طلبا تحصیل کے لئے آتے تھے۔ چاروں طرف اونچے اونچے بہار اور مٹھ بنے ہوئے تھے۔ بیچ بیچ میں مدرسے اور دارالمذاظرے تھے۔ اُس کے چاروں طرف بودھے علما اور مبلغین کی سکونت کے لئے چومنزلیہ عمارتیں تھیں۔ خوشنما دروازوں، چھتوں اور ستونوں کی شان دیکھ کر لوگ حیرت میں آ جاتے تھے۔ وہاں کئی بڑے بڑے کتب خانے اور چھ بڑے بڑے ادارے تھے۔ طلبا سے کسی قسم کی قیوس نہیں لی جاتی تھی۔ اِس کے برعکس انہوں ہر ایک ضروری چیز، کھانا، کپڑا، دوا، کتابیں، مکان، وغیرہ مفت دئے جاتے تھے۔ اونچے درجوں کے طلبا کو ایک بڑا کمرہ اور نیچے درجوں کے طلبا کو معمولی کمرہ دیا جاتا تھا (۱)۔

اس جامعہ میں بودھے ادبیات کے علاوہ وید، ریاضیات، نجوم، منطق، ویاکرن، طب، وغیرہ مختلف علوم کی تعلیم دی جاتی تھی۔ وہاں سیاروں اور فلکی عجائبات کے مشاہدے کے لئے رصدگاہیں بنی ہوئی تھیں۔ وہاں کی

آبی گھڑی مگدھہ والوں کو وقت بتلاتی تھی - اس جامعہ میں داخل ہونے کے لئے ایک امتحان دینا پڑتا تھا - یہہ امتحان بہت سخت ہوتا تھا اور کتنے ہی طلبا ناکام رہ جاتے تھے - پھر بھی دس ہزار طلبا کا ہونا حدوت کی بات ہے - اس کے فارغ التحصیل طلبا مستعد عالم سمجھے جاتے تھے - ہرش نے اپنے دارالمشاورت کی تقریب میں نالند سے ایک ہزار علما مدعو کئے تھے - مسلمانوں کے زمانہ میں اس یادگار اور فیض ناز جامعہ کی ہستی خاک میں مل گئی -

جامعہ نکش شلا

ہندوستان میں نکش شلا کا جامعہ سب سے قدیم تھا - پتتجلی، چانکیہ اور جہوک جیسے نامور علما یہیں کے طالب علم اور انالہق تھے - سب سے عظیم الشان بھی یہی ادارہ تھا - اس میں داخلہ کے لئے ۱۶ سال کی عمر کی قید تھی - زیادہ تر فارغ البال آدمیوں کے لڑکے یہاں تعلیم پاتے تھے - د مہاست سوم جانک، میں ایک عالم سے سو سے زیادہ راجکماروں کے پڑھنے کا ذکر آیا ہے - نادار طلبا دن کو کام کرتے تھے اور رات کو پڑھتے تھے - کچھ طلبا کو ادارہ کی طرف سے بھی کام دیا جاتا تھا - طلبا کے اطوار و حرکات پر خاص طور پر نگاہ رکھی جاتی تھی - مختلف جانکوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کا نصاب تعلیم بہت وسیع تھا - اس میں کچھ مضامین

یہہ ہیں : وید ، اتھارۃ علوم ، (پتہ نہیں کہ یہہ کون سے علوم تھے) ، ویاکرن ، صناعتی ، فن حرب ، ہاتھی کا علم ، مذتروں کا علم اور علم شفا - علم شفا پر خصوصیت سے توجہ دی جانی تھی یہاں کی تعلیم ختم کر چکنے کے بعد طلبا صحت و حرقت وغیرہ کا عملی تجربہ حاصل کرنے اور غیر مملک کے رسوم و رواج کا مشاہدہ کرنے کے لئے سیاحت کیا کرتے تھے - اس کی کئی مثالیں بھی جاتکوں میں ملتی ہیں - یہہ جامعہ بھی مسلمانوں کے زمانہ میں غارت ہوا -

نصاب تعلیم

انسنگ نے اپنی مشہور تصنیف میں قدیم نصاب کا مختصر ذکر کیا ہے - عام طور پر دستار فضیلت حاصل کرنے کے لئے سب سے پہلے ویاکرن کا مطالعہ کرنا پڑتا تھا - انسنگ نے ویاکرن کی کئی کتابوں کا حوالہ بھی دیا ہے - مبتدی کو پہلے برن بودھہ پڑھایا جاتا تھا - اس میں ۶ مہینے لگ جاتے تھے - اس کے بعد پانڈی کی 'اشت ادھیائی' حفظ کرائی جاتی تھی جسے طلبا آٹھ مہینے میں یاد کر لیتے تھے - اس کے بعد 'دھانوپاٹھ' پڑھا کر جس میں تقریباً ایک ہزار شلوک ہیں ، دس سال کی عمر میں اسما اور مادہ کی صورتوں کا مطالعہ کرایا جاتا تھا جو تین سال میں ختم ہو جاتا تھا - اس کے بعد جہادتیہ اور ورامن کی

’کاشکا ورتی‘ کی بہ حسن اسلوب تعلیم دی جاتی تھی -
 ’تسنگ لکھتا ہے کہ ہندوستان میں تحصیل کے لئے
 آنے والوں کو اس ویاکرن کی کتاب کا لازمی طور پر
 مطالعہ کرنا پڑتا ہے - یہہ ساری کتابیں حفظ ہونی
 چاہئیں - اس ورتی کو ختم کر لہئے کے بعد طلبا نظم و
 نثر لکھنے کی مشق شروع کرتے تھے اور منطق و لغات میں
 مصروف ہو جاتے تھے - ’نہاے دوار تارک شاستر‘
 (ناگرجن کی تصنیف کردہ منطق کی تمہید) کے مطالعہ سے
 انہیں صحیح استدلال اور ’جانک مالا‘ کے مطالعہ سے
 ادراک کی قوت پیدا ہوتی تھی - انہا پڑھ چکے کے بعد
 طلبا کو بحث و مناظرہ کی تعلیم دی جاتی تھی - لیکن
 ویاکرن کا مطالعہ جاری رہتا تھا - اس کے بعد مہا بھاشیہ
 پڑھایا جاتا تھا - بالغ طالب علم اسے تین سال میں
 ختم کر لیتا تھا، بعد ازاں بھرت ہری کی تصنیف کردہ
 مہا بھاشیہ کی تفسیر‘ اور ’واکیہ پردیپ‘ پڑھائی جاتی
 تھی - بھرت ہری نے اصل کتاب ۳۰۰۰ شلوکوں میں
 لکھی - اس کی تفسیر دھرم پال نے ۱۴۰۰۰ شلوکوں میں
 کی تھی - اس کے پڑھ لہئے کے بعد طالب علم ویاکرن
 میں منتہی ہو جاتا تھا - ہیونسانگ نے بھی نصاب تعلیم
 کا ذکر کیا ہے - ویاکرن کے فاضل ہونے کے بعد مہترودیا
 منطق اور جیوتش کا مطالعہ کرایا جاتا تھا - اس کے بعد
 علم شفا کی تعلیم ہوتی تھی - ما بعد نہاے اور آخر میں
 ادھیاتم ودیا (مابعدالطبیعیات) - ’تسنگ لکھتا ہے ’آچاریہ

’جن‘ کے بعد دھرم کی رتی نے منطق میں اصلاح کی اور
 گن پرہے نے ’ونے بتک‘ کے مطالعہ کو دوبارہ مقبول بنایا“ (۱)۔
 یہہ نصاب اُن لوگوں کے لئے تھا جو فاضل بننا چاہتے
 تھے۔ معمولی طلبا اس نصاب کی پابندی نہیں کرتے
 تھے۔ وہ اپنا مطلوبہ مضمون پڑھ کر دنیا کے کاروبار میں
 مصروف ہو جاتے تھے۔ مذہبی تعلیم خاص طور پر دی
 جانی تھی۔ یہہ حیرت کا مقام ہے کہ بودھہ جامعوں میں
 بودھہ مذہبی تعلیم کے سانہہ ہندو دھرم کی کتابوں کی
 پوری تعلیم دی جانی تھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ
 وہ لوگ کتنے روشن خیال اور مذہبی معاملات میں آزاد
 خیال تھے۔

طرز تعلیم بھی نہایت پسندیدہ تھا۔ ہیونسانگ لکھتا
 ہے کہ ماهر اناہیق طلبا کے دماغ میں زبردستی معلومات
 کو داخل نہیں کر دیتے بلکہ ذہنی نشوونما کی طرف
 زیادہ توجہ کرتے ہیں۔ وہ جنس طلبا کی دل شکنی
 نہیں کرتے اور سست لڑکوں کو تیز بنانے کی کوشش
 کرتے ہیں (۲)۔

علما میں علمی مذاظرے بھی اکثر ہوتے دھتے تھے۔

(۱) ٹاکا کسو۔ بدھسٹ پریکٹسز ان انڈیا۔ صفحہ ۱۶۵۔ ۸۱ اور واٹرس آن
 بورن چانگ ٹریولس جلد ۱۔ صفحہ ۱۳۵۔ ۵۵۔
 (۲) واٹرس آن یون چانگ ٹریولس جلد ۱۔ صفحہ ۱۶۰۔

اس سے عوام کو بھی بہت فائدہ پہونچتا تھا - انہیں علمی اصولوں سے واقفیت ہو جاتی تھی -

یہہ طرز تعلیم ہمارے دور کے شروع سے آخر تک قائم رہا - فروعی تغیرات وقتاً فوقتاً ہوتے رہے لیکن اصولوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی - بڑے بڑے دارالعلوم کے طرز تعلیم کا اثر لازمی طور پر سارے ملک پر پڑتا تھا - یہاں یہہ نہ بھولنا چاہئے کہ دیگر مذہبی اور فلسفیانہ فرقوں میں یہہ طرز تعلیم رائج نہ تھا - ان کے مکتبوں میں معمولی تدریس کے بعد مخصوص مذہبی یا علمی کتابوں کی تعلیم دی جاتی تھی جیسا فی زمانہ کاشی میں ہوتا ہے -

تیسری تقریر

نظام سلطنت ، صنعت و حرفت

نظام سلطنت

قدیم ہندوستان میں سیاسیات اور آئین سلطنت نے کمال کا درجہ حاصل کر لیا تھا - اس ملک میں بھی راجہ کے اختیارات کسی حد تک محدود تھے - یہاں بھی کئی جمہوری سلطنتیں تھیں جنہیں 'کن راج' بھی کہتے تھے - کئی ملکوں میں راجہ کا انتخاب بھی ہوتا تھا - راجہ اپنی رعایا کے ساتھ من مانے ظلم نہ کر سکتا تھا - رعایا کی آواز سنی جاتی تھی - انتظام سیاسیات بڑی خوش اسلوبی سے کیا جاتا تھا - ہمارے زمانہ میں بھی جمہوری سلطنتیں نظر آتی ہیں - ہرش کے عہد فرمانروائی میں 'تامرلیہکوں' ہیونسنانگ کے سفر نامے اور ہرش چدر سے معاصرانہ سیاسی حالت کا بہت کچھ پتہ چلتا ہے - راجہ اس زمانہ میں فرمانروائے مطلق نہ تھا - اس کے وزرا کا ایک کابینہ ہوتا تھا ، جس کے ہاتھوں میں واقعی طور پر سارے اختیارات ہوتے تھے - راج وردھن کا وزیر اعظم بھنڈی تھا - راج وردھن کے مارے جانے پر بھنڈی نے تینوں سیاسی جماعتوں کو طلب کیا اور انہیں حالات حاضرہ سمجھا کر کہا راجہ کا بھائی ہرش فرض شناس ' ہر دل عزیز' اور رحم دل ہے - رعایا اس سے خوش ہوئی - میں تجویز کرتا ہوں کہ اسے راجہ بنایا جائے - ہر ایک

دکن اس پر اپنی اپنی رائے کا اظہار کرے - وزرا نے اس پر متفق ہو کر ہرش سے راجہ بننے کی استدھا کی - اس سے واضح ہوتا ہے کہ مجلس شوریٰ کے ہاتھوں میں وسیع اختیارات تھے - ہر ایک شعبہ کے الگ الگ وزرا کا بھی ذکر ملتا ہے مثلاً امور خارجہ ، شعبہ حربہ ، شعبہ عدالت ، شعبہ مالیات وغیرہ خاص ہوں - راجہ کا خاص کام انتظام کرنا تھا - وہ ہمیشہ مجلس شوریٰ سے مشورہ لیا کرتا تھا - امن و امان قائم رکھنا اور اُسے حملوں سے بچانا یہہ اُس کا خاص فرض تھا - ہیونسانگ نے لکھا ہے راجہ کی حکومت انسانیت کے اصولوں کی پابند تھی - رعیت پر کسی طرح کی سختی نہ کی جاتی تھی - چھتری قوم بہت عرصہ سے ہر سر حکومت دھتی آئی ہے - پر اس کا خاص فرض رعایا کی بہبود اور رفاه خلق ہے (۱) -

راجہ کے فرائض

انفرادی حکومت ہونے کے باوجود بادشاہ رعایا پرور ہوتا تھا - اُس زمانہ میں براہمنوں اور دھرم گروؤں کا اثر راجہ پر بہت زیادہ ہوتا تھا - وہ سلطنت کے ہر ایک شعبے اور کل تحریکات پر نگاہ رکھتا تھا - وہ محض رعایا کی مالی اور سیاسی امور کی ہی طرف دھیان نہ دیتا تھا بلکہ ان کی اخلاقی مذہبی اور تعلیمی کیفیت کو بھی محفوظ رکھتا تھا - بہت سے راجاؤں نے مذہبی اصلاح و

ترقی میں نمایاں حصہ لیا، جس کا ذکر ہم اوپر کر چکے ہیں - راجاؤں نے تعلیمی ترقی کے لئے بھی خاص طور پر کوشش کی - ان کے دربار میں بڑے بڑے شعرا اور علما کی قدر و منزلت ہوتی تھی - جب کوئی عالم کوئی معرکہ کی تصدیق کرتا تو راجہ اُسے سلمے کے لئے دیگر ساطلتوں کے علما کو مدعو کرتا تھا - کشمیر کے راجہ جے سنگھ کے زمانہ میں ملکہ کی لکھی ہوئی 'شری کنتھہ چرت' سلمے کے لئے قنوج کے راجہ گوند چندر کے دربار سے سہل، اور شمالی کونکن کے راجہ اپرادتیا کے دربار سے توج کنتھہ وغیرہ علما مدعو ہوئے تھے - تقریباً ہر ایک دربار میں چند شعرا اور علما رہتے تھے جن کی وہاں کماحقہ خاطر و تعظیم ہوتی تھی - راجہ انہوں نے نئی نئی تصانیف لکھنے کی بھی تحریک کرتا رہتا تھا -

نظام دیہی

انتظامی سہولیتوں کے اعتبار سے ملک مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا - خاص خاص حصے 'بھکتی' (صوبہ) 'رشہ' (ضلع) اور گرام (دیہات) تھے - دیہی نظام سب سے اہم سمجھا جاتا تھا - دیہی نظام ہندوستان میں زمانہ قدیم سے چلا آتا تھا - کانوں کا انتظام پنچائتوں کے ہاتھوں میں ہوتا تھا - مرکزی حکومت کا پنچائتوں ہی سے تعلق رہتا تھا - یہ دیہی نظام ایک چھوٹے سے جمہور کے طور پر ہوتے تھے - اُن میں رعایا کے خاص حقوق تھے - مرکزی

حکومت سے منسلک ہونے پر بھی یہہ نظام تقریباً آزاد تھا -

قدیم تامل تاریخ سے اُس زمانہ کے نظام سیاست پر بہت روشنی پڑتی ہے، مگر ہم یہاں طوالت کے خوف سے اس کا صرف مختصر ذکر کرتے ہیں - انتظام سلطنت میں مشورہ اور مدد دینے کے لئے پانچ مجلسیں ہوتی تھی - ان کے علاوہ ضلعوں میں تین سبھائیں ہوتی تھیں - براہمن سبھا میں سب براہمن شریک ہوتے تھے - بھاپاریوں کی سبھا تجارتی امور کا تصفیہ کرتی تھی - چول راجہ راج اول کے کتبہ سے ۱۵۰۰ مواضعات میں دیہی سبھاؤں کے ہونے کا پتہ چلتا ہے - ان سبھاؤں کے اجلاس کے لئے بڑے بڑے مکان ہوتے تھے - جیسے تلجور وغیرہ میں اب تک قائم ہیں - عام مواضعات میں بڑے بڑے درختوں کے نیچے سبھائیں ہوتی تھیں - دیہی سبھاؤں کے دو حصے ہوتے تھے - مشاورتی اور انتظامی کل سبھا کے اراکین مختلف جماعتوں میں تقسیم کر دئے جاتے تھے - زراعت و فلاح، آبپاشی، تجارت، مندر، عطیات وغیرہ کے لئے مختلف جماعتوں ہوتی تھیں - کسی موقع پر تالاب میں پانی کی کثرت سے سہلاب آجانے کے خوف سے دیہاتی سبھا نے تالاب کی جماعت کو اُس کی اصلاح کرنے کے لئے بلا سود روپیہ دیا اور تجویز کی کہ اس کا سود مندر سبھا کو دیا جاوے - اگر کوئی کسان زیادہ دنوں تک محاصل زمین نہ ادا کرتا تھا تو زمین اس سے چھین لی جاتی تھی - یہہ زمین

نیلام کر دی جاتی تھی - زمین کی خرید فروخت ہونے پر گانوں سبھا اس کی ساری تفصیلات اور سارے کاغذات اپنے قبضہ میں رکھے لیتے تھے - سارا حساب کتاب تاز کے پتوں پر لکھا جاتا تھا - آب رسانی کی طرف خاص توجہ کی جاتی تھی - پانی کا کوئی بھی مندرجہ بیکار نہ ہونے پانا تھا - نہروں تالابوں اور کدوؤں کی مرمت وقتاً فوقتاً ہوتی رہتی تھی - آمد و خرچ کے حساب کی جانچ کے لئے راج کی طرف سے مستاسب رکھے جاتے تھے (۱) -

چول راجہ پرانتک کے زمانہ کے کتبوں سے دیہانی نظاموں کی ترکیب پر بہت روشنی پڑتی ہے - اُس میں دیہی جماعتوں کی اراکین کی قابلیت یا ناقابلیت سبھاؤں کے انعقاد، اراکین کے عام انتخاب، شاخ سبھاؤں کی تنظیم، آمد و خرچ کے مستحقوں کے تقرر، وغیرہ کے اصول و قواعد سے بحث کی گئی ہے - انتخاب عام ہوتا تھا - اس کا طریقہ یہہ تھا کہ لوگ تھیکروں پر امیدوار کا نام رکھے کر گھروں میں قال دیتے تھے - سب کے روبرو وہ گھرے کھولے جاتے تھے اور امیدواروں کے ناموں کا شمار ہوتا تھا - کثرت رائے سے انتخاب عمل میں آتا تھا - (۲) اس نظام کا عوام پر یہہ اثر پڑا کہ وہ خارجی امور کی

(۱) ونے کمار سرکار - دی پریٹیکل انسٹی ٹیوشنس اینڈ ٹیچرز آف دی ہندوز

(۲) اریکولوجیکل سروے آف انڈیا - سالانہ رپورٹ سنہ ۱۹۰۴-۵ صفحہ ۳۵-۱۴۲

جانب سے لا پرواہ ہو گئی - سلطنت میں 'چاہے کتنے ہی بڑے انقلابات ہو جائیں' لیکن چونکہ دیہی جماعتوں میں کوئی تغیر نہ ہوتا تھا اور وہ حسب دستور اپنے فرائض انجام دیتی رہتی تھیں اس لئے عوام کو تغیرات سے کوئی دلچسپی نہ ہوتی تھی - عوام کو غلامی کا تلخ تجربہ نہ ہونے پاتا تھا - اتنے وسیع ملک کی مرکزی حکومت کے لئے یہہ غور ممکن تھا کہ وہ مقامی ضروریات و حالات کی طرف کافی توجہ کر سکے - ہندوستان میں اتنے تغیرات ہوئے مگر کسی فرمانروا نے پینچائنتوں کو برباد کرنے کی کوشش نہیں کی - شہروں میں میونسپلٹیاں یا نگر سبھائیں بھی ہوتی تھیں جو شہروں کی صفائی وغیرہ کا انتظام کرتی تھیں (۱) -

تغیرات

سیاسی قواعد و ضوابط نہایت سخت تھے - جلا وطنی، جرمانہ، قہد، اعضاء جسم کا انقطاع وغیرہ سزائیں رائج تھیں - ہر شخص کی پیدائش کے موقع پر قیدیوں کے آزاد کئے جانے کا ذکر بان نے کیا ہے - یاگیہ و لکیہ نے کئی سخت اور بے رحمانہ سزاؤں کا حوالہ دیا ہے - براہمنوں کو عموماً سخت سزائیں نہیں دی جاتی تھیں - صیغہ انصاف کے لئے ایک خاص کارکن ہوتا تھا - اُس کے مانتھت مختلف مقامات اور صوبجات میں اہلکار ہوتے تھے -

یادگیریہ و لکیریہ نے عدالت کے بہت سے اصولوں اور قواعد کا ذکر کیا ہے ، جن سے واضح ہوتا ہے کہ اُس زمانہ میں انصاف کا نظام کتنا مکمل اور باقاعدہ تھا - استغاثوں میں تحریری اور زبانی شہادتوں کی جانچ کی جاتی تھی - حیرت کا مقام ہے کہ نظام انصاف اتنا مکمل ہونے کے باوجود غیبی آزمائشوں کا طریقہ رائج تھا (۱) - لیکن اس کا استعمال بہت کم ہوتا تھا -

عورتوں کی سیاسی حالت

قانون میں عورتوں کی سیاسی اہمیت تسلیم کی جاتی تھی - قانون وراثت میں عورتوں کے وارث ہونے کا جواز تسلیم کیا گیا تھا - لڑکا نہ ہونے پر بھی لڑکی ہی باپ کی جائداد کی وارث ہوتی تھی - اپنے میکہ سے ملی ہوئی جائداد پر لڑکی کا کامل حق ہوتا تھا - منو نے اس کا ذکر کیا ہے - (۲)

سلطنت کی طرف سے بیویار اور حرقت کے تحفظ پر خاص طور پر دھیان دیا جاتا تھا - کاریگروں کی حفاظت کے لئے قواعد بنے ہوئے تھے - اگر کوئی بیویاری ناجائز طریقہ پر اشیاء کی قیمت بڑھا دیتا تھا یا بات اور پیمانہ کم رکھتا تھا تو اسے سزا دی جاتی تھی -

(۱) ایضاً صفحہ ۱۷۲ - البیرونی کا ہندوستان جلد ۲ - صفحہ ۱۵۸ - ۶۰ -

(۲) ونے کمار سرکار - دی پولیٹیکل انسٹی ٹیوشنز اینڈ تھیریز آف دی ہندرز

انصرام سیاست

اس زمانہ کے سیاسی نظام کا کچھہہ اندازہ عہدداروں کے ناموں سے ہو سکتا ہے - راجہ یا سمہرات کے ماتحت بہت سے چھوٹے چھوٹے راجہ ہوتے تھے جنہیں مہاراجہ، مہا سامنت وغیرہ لقب دئے جاتے تھے - یہہہ راجے سمہرات کے دربار میں حاضر ہوتے تھے، جیسا کہ بان نے بیان کیا ہے - کبھی کبھی جاگیردار بھی اونچے مناصب پر پہونچ جاتے تھے صوبہ کے حاکم کو 'اُپرک مہاراج' کہتے تھے - کئی کتبوں میں صوبہجاتی فرمانرواؤں کے گوپتا، بھوگک، بھوگ پتی، راج استھانی، وغیرہ نام ملتے ہیں - صوبہ کا حاکم ضلع کے عامل کو مقرر کرتا تھا جسے وشے پتی، یا 'آیکتک' کہتے تھے - حاکم ضلع اپنے ضلع کے خاص مقام میں جسے ادھشتھان کہتے تھے اپنے دفتر رکھتا تھا -

صوبہجاتی حاکم کے پاس راجہ کے تحریری احکام صادر ہوتے تھے - ایک تامب پتر سے واضح ہوتا ہے کہ یہہہ احکام اسی وقت جائز سمجھے جاتے تھے جب ان پر سرکاری مہر ہو، صوبہ کے حاکم کی تصدیق ہو، راجہ کے دستخط ہوں اور دیگر ضوابط کی تکمیل ہوئی ہو - (۱)

(۱) मुद्रा शुद्धं क्रिया शुद्धं मुक्ति शुद्धं सचिह्नकम् ।

रजः स्व हस्त शुद्धं च शुद्धिमाचनोति शासनम् ॥

شلرا بنشی راجہ رتھہہ راج کاہبہ تامہہ شک سپت ۹۳۰ (وکرمی سپت ۱۰۶۵)
ایپی گرائیکا انڈیکا جلد ۳ صفحہ ۳۰۲ -

مقامی سرکاروں کے مختلف اہلکاروں کے نام بھی کتبوں میں ملتے ہیں - جیسے مہتر (دیہی سپہا کے رکن) - گرامک (گائوں کا خاص حاکم) ، شولک (محاصل وصول کرنے والا اہلکار) ، گولمک (قلعوں کا منتظم) ، دھروادھی کرن (زمین کے محاصل کا افسر) ، بھانڈاگادھی کرت (خزانچی) ، تلواتک (گائوں کا حساب رکھنے والا) بعض چھوٹے اہلکاروں کے ناموں کا ذکر بھی ملتا ہے - موجود کلارک کو اُس زمانہ میں 'دور' یا 'لیکچر' کہتے تھے - کرنک حال کے رجسٹرار کا کام کرتا تھا - ان عہدداروں کے علاوہ دیگر کارکن بھی ہوتے تھے - 'دندپاشک' چورودھرنک ، وغیرہ پولیس کے عمال کے نام تھے (۱) -

سلطنت کی آمدنی کی کئی ذرائع تھے - سب سے زیادہ آمدنی زمین کے لگان سے ہوتی تھی - لگان پیداوار کا چھٹا حصہ ہوتا تھا -

آمد و خرچ

مزارعوں پر بھی ایک آدھ محصول اور لگتا تھا - یہ محصول غلہ کی صورت میں لئے جاتے تھے - 'مڈپکا' (چندگی کا محصول) بھی کئی جنسوں پر لیا جاتا تھا - بندرگاہوں پر آنے والے مال ، یا دوسری سلطنت سے آنے والی چیزوں پر بھی محصول درآمد لیا جاتا تھا -

(۱) چٹانمی وٹانک وید کی ہستری آت میڈیول انڈیا - جلد اول -

قمار خانوں پر بہت زیادہ محصول لیا جاتا تھا - نمک اور دوسرے معدنی پیداواروں پر بھی ' محصول لگتا تھا (۱) - لیکن بہت زیادہ نہیں، جیسا ہیونسانگ نے لکھا ہے - اُس نے کل آمدنی کو چار حصوں میں تقسیم کئے جانے کا ذکر کیا ہے - ایک حصہ انصرام و سیاسی امور میں صرف کیا جاتا تھا - دوسرا حصہ رفاہ عام خلق کے کاموں میں صرف ہوتا تھا - تیسرا حصہ صیغہ تعلیم کے لئے اور چوتھا حصہ مختلف مذہبی جماعتوں کی اعانت کے لئے وقف ہوتا تھا - (۲)

زراعت کی ترقی کے لئے سلطنت سرگرم کار رہتی تھی - زمین کی پیمائش ہوتی تھی - کئی کتبوں میں اِن پیمانوں کا ذکر کیا گیا ہے جیسے 'مان دند'، 'نورتن'، 'پداورت' وغیرہ - راج کی طرف سے لمبائی کا پیمانہ مقرر تھا - انسانی ہاتھ بھی ایک پیمانہ سمجھا جاتا تھا - گانوں کے حدود معین کئے جاتے تھے - گانوں پر محصول لگتا تھا - دیہات میں سریشیوں کے چراگاہ کی زمین چھوڑی جاتی تھی - جاگیروں انعام میں ملے ہوئے گانوں پر محصول نہ لیا جاتا تھا - راج کی طرف سے تول کے باتوں کی بھی نگرانی ہوتی تھی - (۳)

(۱) رادھا کد مکرچی - ہرش - ۱۱۲-۱۳ -

(۲) راترس ہیونسانگ جلد ۱ - صفحہ ۱۷۶-۱۷۷ -

(۳) سی وی وید ہسٹری آف میڈیول انڈیا جلد ۱ - صفحہ ۱۳۳ -

جلد ۲ - صفحہ ۲۲۰ -

رفاہ عام

طاقتیں رفاہ عام کے کاموں کا بہت دھیان رکھتی تھیں - شہروں میں دھرم شالے اور کوئیں بنوائے جاتے تھے - غریب مریضوں کے لئے سرکار کی طرف سے دواخانے بھی کھولے جاتے تھے - سڑکوں پر مسافروں کی آسائش کے لئے سایہ دار درختوں، کنوؤں اور سرایوں کا انتظام کیا جاتا تھا - تعلیمگاہوں کو سرکار کی طرف سے خاص امداد ملتی تھی -

فوجی انتظام

ہندوستان کی فوجی تنظیم بھی قابل تعریف تھی - فوجی صیغہ انتظامی سے بالکل عاصدہ تھا صوبہ جاتی فرمانرواؤں کا فوج پر کوئی اختیار نہ ہوتا تھا - اُس کے کارکن بالکل الگ ہوتے تھے - ہمیشہ جنگ ہو جانے کے امکان کے باعث فوجیں بہت بڑی ہوتی تھیں - ہرش کی فوج میں ساٹھ ہزار ہاتھی اور ایک لاکھ گھوڑے تھے - ہڈونسانگ نے لکھا ہے کہ ہرش کی فوج کے چار حصے تھے - ہاتھی، گھوڑے، رتھ اور پیدل (۱) - گھوڑے مختلف ملکوں سے منگوائے جاتے تھے - بان نے کامیوجیج، بنایج، سندھج،

پارسیک وغیرہ نسلوں کے گھوڑوں کے نام دئے ہیں - زمانہ مابعد میں رفتہ رفتہ رتھوں کا رواج کم ہوتا گیا -

ان چار قسم کی فوجوں کے علاوہ بھری فوج بھی نہایت منتظم اور باقاعدہ تھی - جن طاقتوں کی سرحد پر بڑے بڑے دریا ہوتے تھے وہ بھری فوج بھی رکھتی تھیں - ساحلی ریاستوں کو بھی بھری فوج رکھنے کی ضرورت تھی - ہیونسانگ نے اپنے سفر نامہ میں جہازوں کا بھی ذکر کیا ہے - ملایا، جاوا، بالی وغیرہ جزیروں میں ہندوؤں کا راج تھا - اس سے بھی بھری طاقت کے منتظم ہونے کا پتہ چلتا ہے - چول راجہ بہت طاقتور بھری فوج رکھتے تھے - راج راج نے چیر راج کے فوجی بیڑے کو غرق کر کے لڈکا کو اپنے محروسیات میں شامل کر لیا تھا - راجندر چول کا جنگی بیڑے نکرپار اور اندمن تک جا پہنچا تھا - استریڈو نے ہندوستانی فوجی نظام میں جنگی بیڑوں کا ذکر بھی کیا ہے - بھری فوج کے موجود ہونے کا پتہ بہت قدیم زمانہ سے چلتا ہے - میکاستھیز نے چندرگپت کی فوج کا ذکر کرتے ہوئے بھری فوج کا ذکر بھی کیا ہے - ہر قسم کی فوج کے جدا جدا افسر ہوتے تھے - کل فوج کا افسر 'مہاسینا پتی'، 'مہابل ادھیکش'، یا 'مہابل ادھی کرت' کہلاتا تھا - پیدل اور گھوڑوں کے افسر کو 'بھٹاشو سیناپتی' کہتے تھے - سواروں کے افسر کو 'برہدشوار' اور فوجی صیغہ کے خزانچی کو 'زن بھندا گار ادھی کرن' کہا جاتا تھا - کشمیر کی تاریخ سے

ایک 'مہا سادھک' نام کے افسر کا پتہ چلتا ہے جو فوجی ضروریات مہیا کرتا تھا - (۱)

فوج کے سپاہیوں کو تذکارہ نقد دی جاتی تھی لیکن انتظامی عمل کو اناج کی صورت میں ملتی تھی - مستقل فوجوں کے علاوہ نازک موقعوں پر غیر مستقل یا عارضی فوج کا بھی انتظام کیا جاتا تھا - دوسرے خطے کے لوگ بھی اکثر بھرتی کئے جاتے تھے - (۲)

ملکی حالت اور سیاسی نظام میں تغیر

مندرجہ بالا ملکی انتظامات ہمارے زمانہ مخصوص ہیں ہمیشہ نہ رہے - اس میں بڑی بڑی تبدیلیاں ہوئیں - ہم اُن تبدیلیوں کا کچھ ذکر اختصار کے ساتھ کریں - اس زمانہ کے آخری حصہ میں ہندوستان کی ملکی حالت بہت قابل اطمینان نہ تھی - چھوٹے چھوٹے راج بنتے جاتے تھے - ہرش اور پلکیشی کے بعد تو اُن کی سلطنتیں کئی حصوں میں تقسیم ہو گئیں - سولہ کی 'پال'، سین، پرتیہار، جادو، گول، راتھور متعدد خاندان اپنی اپنی ترقی میں کوشاں تھے - اس لئے ہندوستان کی مجموعی کوئی طاقت نہ تھی - صدہا ریاستوں میں

(۱) سی وی وید ہسٹری آف میڈیول انڈیا جلد ۱ - صفحہ ۱۲۲-۵۵ -

(۲) رادھا کمد مگرچی - ہرش - صفحہ ۹۷-۹۸ -

بت جانے کے باعث ملک کی طاقت بکھری ہوئی تھی - قومیت کا احساس بہت قوی نہ تھا - ان راجوں میں برابر لڑائیاں ہوتی دھتی تھیں - اور سیاسی کیفیت روز بروز نازک ہوتی جاتی تھی - ملک کی سیاسیات اور دیگر انتظامی شعبہ جات پر ان حالات کا اثر پڑنا لازم تھا - سب ریاستیں رفتہ رفتہ زیادہ آزاد اور مطلق العنان ہوتی گئیں - راجاؤں کو رعایا کی بہبود کا خیال نہ رہا - رعایا کی رائے پیروں سے ٹھکرائی جانے لگی - راجاؤں کو آپس کی لڑائیوں سے اتنی فرصت ہی نہ تھی کہ رعایا کی آسائش کا خیال کریں - ہاں لڑائیوں کے لئے جب روپئے کی ضرورت ہوتی رعایا پر محصول کا اضافہ کر دیا جاتا - راجہ خود ہی اپنے وزرا مقرر کرتا تھا - کوئی انتخاب کرنے والی جماعت یا قاعدہ وزرات نہ تھی - اس وقت تک وہی پرانے منصبدار چلے آتے تھے - گیارھویں اور بارھویں صدی کے کتبوں میں راجا ماتپہ (وزیر) ، پروہت ، مہا دھرم ادھیکش (مذہبی معاملات کا افسر اعلیٰ) ، مہا ساندھی وگرہک (لڑائی اور صلح کرنے والا افسر اعلیٰ) ، مہا سیناپتری (سپہ سالار) ، مہا مدرا ادھیکرت (جس کے قبضہ میں شاہی مہر دھتی تھی) ، مہاکش پتلمک (افسر بندوبست) ، وغیرہ عہدہ داروں کے نام ملتے ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آئین سیاست میں کوئی خاص تبدیلی نہ ہوئی تھی - ان عہدوں کے نام کے ساتھ مہا کے استعمال سے واضح ہوتا ہے کہ ان کے ماتحت اور بھی

اھلکار دھتے تھے (۱) - رانی اور ولی عہد بھی حکومت میں شریک ہوتے تھے - کچھ ریاستوں میں محض محاصل میں اضافہ کر دیا گیا - پچھلے راجاؤں کے زمانہ میں کتنے نئے محصولات کا ذکر ملتا ہے - زمین اور زراعت کا انتظام سابق دستور تھا - چھتر پال اور پرانت پال وغیرہ کئی منصبداروں کے نام ملتے ہیں - آمد و خرچ کا محکمہ بھی سابق دستور تھا - عدالتوں کا انتظام بھی پہلے ہی کا سا تھا - راجہ کی عدم موجودگی میں 'پردا واک' (افسر عدالت) ہی کام کرتا تھا - البیرونی نے مقدموں کے بارے میں لکھا ہے وہ کوئی استغاثہ دائر کرنے کے وقت مدعی اپنے دعوے کو مضبوط کرنے کے لئے ثبوت پیش کرتا تھا - اگر کوئی تحریری شہادت نہ ہوتی تھی تو چار گواہ ضروری ہوتے تھے - انہیں جرح کرنے کا مجاز نہ تھا - براہمنوں اور چھتریوں کو خون کے جرم میں بھی قتل کی سزا نہ دی جاتی تھی - اُن کی جائداد ضبط کر کے جلا وطن کر دیا جاتا تھا - چوری کے جرم میں براہمن کو اندھا کر کے اس کا بایاں ہاتھ اور داہنا پیر کاٹ لیا جانا تھا - چھتری اندھا نہیں کیا جاتا تھا - اس سے تحقیق ہوتا ہے کہ اس زمانہ تک بھی سخت اور ظالمانہ سزائیں دینے کا رواج موجود تھا - (۲)

(۱) چنٹامنی وٹانک رید - ہسٹری آف میڈیول انڈیا جلد ۳ - صفحہ ۲۴۳-۵۲۲ -

(۲) البیرونی انڈیا جلد ۲ - صفحہ ۱۵۸-۶۲ -

فوجی انتظام میں کچھ تبدیلی پیدا ہو رہی تھی - مستقل فوج رکھنے کا رواج کم ہوتا جاتا تھا - سرداروں اور جاگیرداروں سے لڑائی کے موقع پر فوجی امداد لینے کا رواج بڑھتا جاتا تھا - ایک راج کے آدمی دوسرے راج میں فوجی ملازمت کر سکتے تھے - پچھلے زمانہ کے نامب پتروں سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانہ میں بھی سینا پتی، ہاتھی، گھوڑوں، اونٹوں اور بکری فوج کے افسر وغیرہ دھتے تھے - (۱)

باہمی عداوت اور نفاق کے باعث ریاستوں میں روز بروز ضعف آتا جاتا تھا - سندرہ تو آٹھویں صدی ہی میں مسلمانوں کے قبضہ میں چلا گیا تھا - اور گیارہویں صدی تک پنجاب بھی لاہور تک اُن کے ہاتھ میں جا چکا تھا - بارہویں صدی کے آخر تک دلی، اجمیر، فوج وغیرہ ریاستوں پر مسلمانوں کی عملداری ہو گئی اور کچھ عرصہ بعد ممالک متحدہ، بنگال، دکن، وغیرہ صوبوں پر بھی اسلامی اقتدار قائم ہو گیا - اور رفتہ رفتہ بیشتر ہندو ریاستیں تباہ ہو گئیں -

مالی حالت

ہم پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ ہندوستان نے محض روحانیت میں درجہ کمال نہ حاصل کیا تھا، دنیاوی

معاملات میں بھی اُس نے کافی ترقی کر لی تھی -
یہاں ہم اس زمانہ کی مالی حالت کا مختصر ذکر کرنا
چاہتے ہیں -

زراعت اور آبپاشی کا انتظام

ہندوستان کا خاص پیشہ زراعت تھا - اس زمانہ میں
تقریباً سبھی قسم کی جنسیں اور پھل پیدا ہوتے تھے -
کاشتکاروں کے لئے ہر ایک قسم کی آسانیاں پیدا کرنے کا
پورا خیال رکھا جاتا تھا - آبپاشی کا انتظام قابل
تعریف تھا - نہروں، تالابوں اور کدوؤں کے ذریعہ سے سچائی
ہوتی تھی - نہروں کا انتظام بہت اچھا تھا - راج ترنگنی
میں انجینئیر کا ذکر آیا ہے جس کا نام 'سویہ' تھا -
جب کشمیر میں سیلاب آگیا تو وہاں کے راجہ ارنٹی
ورما نے اُس سے اس کا انسداد کرنے کے لئے کہا - 'سویہ' نے
جھلم کے کنارے بڑے بڑے باندھے بندھواکر اُس سے نہریں
نکلوائیں - اتنا ہی نہیں، اُس نے ہر ایک گائوں کی
زمین کا اس اعتبار سے کیمیائی معائنہ کیا کہ کس قسم
کی زمین کے لئے کتنے پانی کی ضرورت ہے - اسی معائنہ
کے مطابق ہر ایک گائوں کو مناسب مقدار میں پانی
مہیا کرنے کا انتظام کیا گیا - کلہن نے لکھا ہے کہ
'سویہ' نے ندیوں کو اس طرح نچایا جیسے سپہرا سانپ
کو نچاتا ہے - اُس کے اس حسن انتظام کا یہی نتیجہ
ہوا کہ مزروعہ میں بہت اضافہ ہو گیا اور ایک کھادی

(ایک خاص وزن) چاول کی قیمت ۲۰۰ دیناروں سے گر کر ۳۶ دیناروں تک ہو گئی - صوبہ تامل میں نندیوں کو مہانے کے پاس روک کر پانی جمع کرنے کا انتظام کیا جانا تھا - ہمارے زمانہ سے قبل چول کے راجہ کریکال نے کاویری ندی پر سو میل کا ایک باندھہ بنوایا تھا - راجندر (۳۵-۱۸۰۱۷) نے اپنے نئے دارالخلافہ کے پاس ایک وسیع تالاب بنوایا تھا - ہمارے زمانہ سے قبل بڑے بڑے تالاب بنوانے کا رواج بھی کافی تھا - چندرگپت موریہ کے زمانہ میں گرنار کے نیچے ایک وسیع تالاب بنوایا تھا جس میں سے بعد کو اشوک نے نہریں نکلوائیں - وقتاً فوقتاً ان کی مرمت بھی ہوتی رہتی تھی (۱) - بہتیرے راجے جگہ جگہ اپنے نام سے بڑے بڑے تالاب بنواتے تھے جن سے سندھائی بہت اچھی طرح ہو سکتی تھی - متعدد مقامات پر ایسے تالاب یا ان کی یادگار باقی ہے - پرمار راجہ بھوج نے بھوچپور کے پاس ایک عظیم الشان تالاب بنوایا تھا جو دنیا کی مصنوعی جھیلوں میں سب سے بڑا تھا - مسلمانوں نے اسے برباد کر دیا - اجمیر میں آنا ساگر، بیلا و قیرہ تالاب بھی سابق کے راجاؤں ہی نے بنوائے تھے - کنوؤں سے مختلف طریقوں پر سندھائی ہوتی تھی جو آج بھی رائج ہے - آریوں کے ساتھ یہہ رواج لڑکا

(۱) ونے کمار سرکار - دی پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز اینڈ تھیوریز آف دی ہندوز

میں بھی داخل ہوا - پراکرم باہو (۱۱۵ء) نے لنگا میں ۱۲۷۰ تالاب اور ۵۳۴ نہریں بنوائیں - اور بہت سے تالابوں اور نہروں کی مرمت کروائی - اس سے قیاس کیا جا سکتا ہے کہ اُس زمانہ میں آبپاشی کی طرف کتنا دھیان دیا جاتا تھا - اور زراعت کی ترقی کے لئے نہروں کی توسیع کو کتنا ضروری سمجھا جاتا تھا - (۱)

تجارتی شہر

زراعت کے بعد تجارت کا درجہ تھا - ہندوستان کے بڑے بڑے شہر تجارت کے مرکز تھے - زمانہ قدیم سے ہندوستان میں بڑے بڑے شہروں کا رواج چلا آتا تھا - پانڈیا راجاؤں کا دارالخلافہ مدورا بہت بڑا شہر تھا جو اپنی شاندار اور سربلک عمارتوں کے لئے مشہور تھا - ملبار کے ساحل پر ونچی تجارتی اعتبار سے بہت اہم مقام تھا - کارومندل ساحل پر پکر اعلیٰ درجہ کا بندرگاہ تھا - سولنکیوں کی راجدھانی باناپی (ضلع بیجاپور میں) بین الاقوامی اعتبار سے بہت ممتاز جگہ تھی - بنگال کا بندرگاہ تملک بھی تجارتی مقام تھا - جہاں سے تجارت مشرقی چین کی طرف جاتے تھے - قنوج شمالی ہند کا نہایت ممتاز شہر تھا - مالوہ کا شہر اُجین بھی کم رونق دار نہ تھا - اُجین شمالی ہند اور بھڑوچ کے بندرگاہ

كے مابىن تجارتى مركز تها - بهرچ سے فارس، مصر،
وغيره ملكوں مىں ھندوستان كا مال بهيجا جاتا تها -
پاٹلى پتر يا پٹنه تو زمانه قديم سے مشهور تها جس كا
ذكر ميگاستھينيز نے تفصيل كے ساتھ كيا هے - اس كے
بيان كے مطابق پٹنه مىں ۵۷۰۰۰ برچ اور ۶۴
دروازے تھے اور شهر كا رقبه سارھه اكرمس ميل تها -
آرے لين كے زمانه مىں روم شهر كى وسعت غالباً اس كى
نصف تھى - على هذا اور بهى كتھے هى برے برے
شهر ھندوستانى تجارت كے مركز تھے - (۱)

تجارت كے بحري راستے

ھندوستانى تجارت بحرى اور خشكى دونوں راستوں سے
ھوتى تھى - برے برے بيرے باربردارى كے لئے بدائے
گئے تھے - عرب، فلپشيا، فارس، مصر، يونان، روم،
چمپا، جاوا، سماترا وغيره ممالك كے ساتھ ھندوستان
كے تجارتى تعلقات تھے - بحري سفر كى ممانعت زمانه
ما بعد كى بات هے - هرش نے هيونسانگ كو بحرى
راستہ سے چين واپس جانے كى صلاح دى تھى - جاوا كى
دوائنتوں سے پانچ هزار ھندوستانىوں كے كئى جھازوں پر
جاوا جانے كا پتہ چلتا هے - انسنگ واپسى كے وقت
سمندرى راسته هى سے چين گيا تها - جھاز سازى كے فن

میں اہل ہندو مشاق تھے - اور زمانہ قدیم سے اسے جانتے تھے - پروفیسر میکس ڈنکر کے بیان کے مطابق ہندوستان کے لوگ عیسوی سے دو ہزار برس قبل بھی جہاز رانی سے واقف تھے - (۱)

تجارت کے خشکی راستے

خشکی راستہ سے بھی تجارت بہت زیادہ ہوتی تھی - تجارتی آسانی کے خیال سے بڑی بڑی سڑکیں تعمیر کی جاتی تھیں - جنگی نقطہ نگاہ سے بھی یہ سڑکیں کچھ کم اہم نہ تھیں - کارومندل ساحل پر ایک بہت بڑی سڑک کوئی ۱۶۰۰ میل کی تھی - یہ سڑک داس کمار کی تک جاتی تھی جسے چوڑیو نے (۱۱۱۸-۱۰۷۰ء) بنوایا تھا - فوجی اعتبار سے بھی اس کی خاص اہمیت تھی - ہمارے زمانہ مخصوص سے بہت پہلے موریہ راجاؤں کے زمانہ میں پاتلی پتر سے افغانستان تک ۱۱۰۰ میل لمبی سڑک بن چکی تھی - معمولی سڑکیں تو ہر چہار طرف تھیں - (۲) خشکی راستہ سے صرف اندرونی تجارت نہ ہوتی تھی ، خارجی تجارت بھی ہوتی تھی - رائے دیوتز نے لکھا ہے اندرونی اور بیرونی ، دونوں قسم کی تجارت دونوں راستہ سے ہوتی تھی - ۵۰۰ بیل گاڑیوں کے قافلہ کا ذکر پایا جاتا ہے - خشکی راستہ سے چین ، بابل ، عرب ، فارس وغیرہ ملکوں

(۱) ہر بلاس ساردا - ہندو سرپرہیاری صفحہ ۳۶۳ -

(۲) ونے کمار سرکار کی کتاب متذکرہ بالا - صفحہ ۱۰۲-۱۰۳ -

کے ساتھ ہندوستان کی تجارت ہوتی تھی - (۱) انسائیکلو پیڈیا برٹینیکا میں لکھا ہے کہ یورپ کے ساتھ ہندوستان کا بیوپار مندرجہ ذیل راستوں سے ہوتا تھا -

۱- ہندوستان سے پل مائرا نام کے شہر سے روم ہوتا ہوا شام کی طرف -

۲- ہمالیہ کو پار کر کے آکسس ہوتے ہوئے بحر کاسپین اور وہاں سے وسط یورپ - (۲)

ہندوستانی تجارت

ہندوستان سے زیادہ تر ریشم، چھینٹ، ململ وغیرہ مختلف قسم کے کپڑے، اور ہیرا، موتی، مسالے، مور کا پر، ہاتھی دانت وغیرہ بہت بڑی مقدار میں غیر ملکوں کو روانہ کئے جاتے تھے - مصر کی جدید تحقیقات میں بعض پرانی قبروں سے ہندوستانی ململ نکلی ہے - اسی غیر ملکی تجارت کے باعث ہندوستان اتنا فارغ البال ہو گیا تھا - پلیینی نے لکھا ہے کہ روم سے سالانہ نو لاکھ پونڈ (ایک کروڑ روپے) ہندوستان میں آتے تھے - (۳) صرف روم سے چالیس لاکھ روپیہ ہندوستان میں کھینچے چلے جاتے تھے - (۴)

(۱) دی جرنل آف دی رائٹ ایشیا ٹک سوسائٹی سنہ ۱۹۰۱ء -

(۲) انسائیکلو پیڈیا برٹینیکا - جلد ۱۱ - صفحہ ۳۵۹ -

(۳) پلیینی - نیچرل ہسٹری -

(۴) انسائیکلو پیڈیا برٹینیکا جلد ۱۱ - صفحہ ۲۶۰ -

میلے

ملک کی اندرونی تجارت میں مختلف میلوں اور تیرتھوں سے بہت فائدہ ہوتا تھا - تیرتھوں میں سب طرح کے تاجر اور گاہک آتے تھے اور وسیع پیمانہ پر خرید و فروخت ہوتی تھی - آج بھی ہردوار، کاشی، اور پشکر وغیرہ تیرتھوں میں جو میلے لگتے ہیں اُن کی تجارتی وقعت کچھ کم نہیں ہے -

صنعت و حرفت

فی زمانہ ہندوستان صرف زراعتی ملک ہے، لیکن پہلے یہہ حالت نہ تھی - یہاں صنعت و حرفت نے بھی خوب ترقی کی تھی - سب سے بڑھ قیمت دستکاری کپڑے بنانا تھی - مختلف قسم کے کپڑے بنتے تھے - مہین سے مہین مسلسل، چھینٹ، شال، دوشالے، وغیرہ کثرت سے بنائے جاتے تھے - رنگ سازی کے فن میں لوگوں کو کمال حاصل تھا - نباتات سے مختلف قسم کے رنگ نکالے جاتے تھے - یہہ ایجاد بھی ہندوستان ہی کی ہے - نیل کی کاشت تو رنگ ہی کے لئے کی جاتی تھی - کپڑوں کی دستکاری تو اٹھارھویں صدی تک قائم تھی - یہاں تک کہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے اُسے بالکل غارت کر دیا -

لوہا اور دیگر معدنیات

لوہ اور فولاد کی صنعت میں ہندوستان نے حیرت انگیز ترقی کی تھی - کچے لوہے کو گلا کر فولاد بنانے کا

طریقہ اہل ہند کو زمانہ قدیم سے معلوم تھا - زراعت کے سبھی اوزار اور حرب و ضرب کے اسلحہ قدیم سے بنتے چلے آتے تھے - لوہے کی صنعت تو اتنے فروغ پر تھی کہ مقامی ضرورتوں کو پورا کرنے کے بعد بھی فینیشیا بھیجتا جاتا تھا - ڈاکٹر رائے نے لکھا ہے کہ دمشق کی تلواروں کی بڑی تعریف کی جاتی ہے ، لیکن فارس نے ہندوستانیوں سے ہی یہہ فن سیکھا تھا اور فارس سے عربوں نے اُسے حاصل کیا - (۱)

ہندوستان کے کمال آہنگری کی مثال قطب مینار کے قریب کا آہنی ستون ہے - اتنا بڑا ستون آج بھی یورپ یا امریکہ کا بڑے سے بڑا کارخانہ نہیں بنا سکتا - اِس ستون کو بنے تیسرے ہزار سال گزر گئے ہیں ، پر وہ موسمی تغیرات کا دلہرانہ مقابلہ کر رہا ہے ، یہاں تک کہ اُس پر زنگ کا کہیں نام نہیں اور اس کی کاریگری تو اپنی نظیر نہیں رکھتی - دھار کا دجے استمبھہ ، (یعنی ستون فتح) بھی ایک قابل دید چیز ہے - مسلمانوں نے اسے مسمار کیا - اُس کا ایک کھنڈ ۲۲ فٹ اور دوسرا ۱۳ فٹ کا ہے - اس کا ایک چھوٹا سا تیسرا کھنڈ بھی مانڈو سے ملا ہوا ہے - اُس زمانہ کے راجہ اپنی فتوحات کی یادگار میں ایسے ستون تعمیر کرایا کرتے تھے - لوہے کی صنعت کا ذکر کرتے ہوئے مسز میننگ نے لکھا ہے کہ آج

بھی گلاسگو اور شیفیلڈ میں کچھ سے بہتر فولاد نہیں بنتا - (۱) لوہے کے علاوہ دیگر معدنیات کا کام بھی بہت اچھا ہوتا تھا - سونے اور چاندی کے انواع و اقسام کے زیور اور ظروف بنتے تھے - ظروف کے لئے بیشتر تانبے کا استعمال ہوتا تھا - بھانت بھانت کے جواہرات کٹاکر سونے میں جڑے جاتے تھے - بودھ زمانہ کے کچھ ایسے سونے کے پتر ملے ہیں جن پر بودھ جاتکیں (روائتیں) منقوش ہیں - اُن میں کئی ورق پنے اور ہیرے کے بنے ہوئے ہیں اور پچی کاری کے طریقہ سے لگے ہوئے ہیں - جواہرات اور قیمتی پتھر کی بنی ہوئی مورتیں دیکھنے میں آئی ہیں - اور ایسی ایک بلوریں مورتی تو اندازاً ایک فٹ اونچی پائی گئی ہے - پیراوا کے استوپ (میدار) میں سے بلور کا بنا ہوا ایک چھوٹے مذہب کا گول خوبصورت برتن نکلا ہے جس کے دھکن پر بلور کی خوبصورت مچھلی بنی ہوئی ہے - سونے کی بنی ہوئی کئی مورتیں اب تک موجود ہیں - پیتل یا ہشت دھات کی طرح طرح کی قابل دید اور جسیم مورتیں اب تک کتنی ہی مندروں میں موجود ہیں - اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہندوستان میں کھان سے دھات نکالنے اور انہیں صاف کرنے کی ترکیب لوگوں کو معلوم تھی -

کانچ وغیرہ کی صنعت

دھاتوں کے علاوہ کانچ کا کام بھی یہاں بہت اچھا ہوتا تھا - پلیٹی نے ہندوستانی شیشہ کو سب سے اچھا کہا ہے - کھڑکیوں اور دروازوں میں بھی کانچ لگتا تھا اور آئیے بھی بنائے جاتے تھے - ہانہی دانت اور سنکھہ کی چوڑیاں وغیرہ بہت خوبصورت بنتی تھیں - ان پر طرح طرح کی کاریگری بھی ہوتی تھی - ان کاموں کے لئے بہت مہین اوزار بنائے جاتے تھے - اسٹیورنس نے لکھا ہے کہ ہندوستان کے دستکار اتنے چھوٹے اور باریک اوزاروں سے کام کرتے ہیں کہ اہل یورپ ان کی چابکدستی اور صفائی پر متحیر ہو جاتے ہیں - (۱)

حرفتی جماعتیں

صنعت اور حرمت پر بڑے بڑے سرمایہ داروں کا اقتدار نہ تھا - اس زمانہ میں حرفتی جماعتوں (Guilds) کا رواج تھا - ایک پیشہ والے اپنی منظم جماعت بنا لیتے تھے - جماعت کے ہر ایک فرد کو اس کے قواعد کی پابندی کرنی پڑتی تھی - یہہ پنچائت ہی اشیاء کی پیداوار اور فروخت کا انتظام کرتی تھی - گاؤں یا ضلعوں کی سبھاؤں میں ان کے قائم مقام بھی رہتے تھے جو ملک کی صنعت و حرفت کا دھیان رکھتے تھے - انہیں بھی ان جماعتوں

کے حقوق تسلیم کرتا تھا - یہہ جماعتیں صرف اہل حرفہ یا دستکاروں ہی کی نہ ہوتی تھیں - کاشتکاروں اور تاجروں کی جماعتیں بھی بنی ہوئی تھیں - گوتم، منو اور برہسپتی (سنہ ۶۵۰ ع) کی اسمرتیوں میں کاشتکاروں کی پنچائت کا ذکر موجود ہے - گدیروں کی پنچائتوں کا حوالہ کتبوں میں پایا جاتا ہے - راجندر چول (گیارھویں صدی) کے زمانہ میں جنوبی ہند کے ایک گانوں کی گدیروں کی پنچائت کو ۹۰ بھیریں اس غرض سے دی گئی تھیں کہ وہ ایک مندر کے چراغ کے لئے روزانہ گھی دیا کرے - ایک کتبہ سے معلوم ہوتا ہے کہ وکرم چول کے زمانہ میں ۵۰۰ تاجروں کی ایک جماعت تھی - پنچائتوں کا یہہ طریقہ زمانہ قدیم سے چلا آتا تھا - بودھ تذکروں میں بڑی بڑی پنچائتوں کے حوالے ملتے ہیں - گپت زمانہ میں اہل حرفہ کی بہت سی پنچائتیں موجود تھیں - ۴۱۵ ع میں تھلیوں کی ایک پنچائت کو مندر کا چراغ جلانے کا کام سونپا گیا تھا - اسی طرح کول، گندھی، دھانک وغیرہ پیشہوروں کی پنچائتیں بھی قائم تھیں - یہہ پنچائتیں بینکوں کا کام بھی کرتی تھیں - ہندوستان کی تقریباً ساری تجارت اور صنعت انہیں پنچائتوں کے ذریعہ ہوتی تھی - (۱)

سکے

سکوں کا کچھہہ مختصر تذکرہ یہاں بے مشکل نہ ہوگا - پہلے ہندوستان میں تبادلہ کا رواج عام تھا - دوکاندار بھی تبادلہ ہی سے خرید فروخت کرتے تھے - سلطنت کی طرف سے اکثر اہل کاروں کو مشاہرہ بھی غلہ ہی کی صورت میں دیا جاتا تھا - سرکار بھی لگان غلہ ہی کی صورت میں لیتی تھی - اس انتظام کے باعث ہندوستان میں سکے بہت کم بنتے تھے - سکوں کی زیادہ ضرورت بھی نہ تھی - ہر ایک راجہ اپنے اپنے نام کا سکہ بدواتا تھا - سکے بیشتر سونے، چاندی یا تانبے کے ہوتے تھے - زمانہ قدیم میں بھی سکوں کا چلن تھا - لیکن اس وقت ان پر کوئی عبارت یا راجہ کا نام منقوش نہ ہوتا تھا - صرف ان کا وزن معین ہوتا تھا - ہاں، ان پر آدمی، جانور، پرند، سورج، چاند، دھنش، تیر، میڈار، بودھی درخت، منگل، بجر، ندی، پہاڑ وغیرہ کی تصویر یا اور کسی قسم کے نشانات بنے ہوتے تھے - یہہ تحقیق نہیں ہے کہ یہہ سکے سرکار کی طرف سے بنتے تھے یا تاجروں یا دکانداروں کی طرف سے -

سب سے قدیم سکے تیسری صدی قبل مسیح تک کے ملتے ہیں جو مالو قوم کے ہیں - ان کے بعد یونان، شک، کشن اور چھتریوں کے سکے ملتے ہیں - یہہ سکے زیادہ خوبصورت اور کثیرالنقوش ہیں - ان کے سکے سونے، چاندی

اور تانبے کے ہوتے تھے - گپت خاندان کے راجاؤں نے سکے سازی کی طرف خاص طور پر توجہ کی - یہی سبب ہے کہ ان کے سکے کثرت سے ملتے ہیں - سونے کے سکے گول اور منقوش ملتے ہیں اور ان میں سے بعض پر منظوم عبارت منقوش ہے - چاندی کے سکوں میں گپتوں نے بھی بے احتیاطی سے چھتریوں کی نقل کی - ایک طرف چھتریوں ہی جیسا سر اور دوسری طرف عبارت ہوتی تھی - گپتوں کے بعد چھتریوں کی صدی میں ہندوں نے ایران کا خزانہ لوٹا - اور وہاں سے ساسانیوں کے چاندی کے سکے ہندوستان لائے - وہی سکے راجپوتانہ ، گجرات ، کاتھیوار ، مالوہ وغیرہ صوبوں میں رائج ہو گئے اور پیچھے سے انہیں کی بھدی نقلیں یہاں بھی بننے لگیں - ان کی ہیئت بگرتے بگرتے یہاں تک بگرتی کہ راجہ کے چہرے کا نقش گدھے کے سم سا معلوم ہونے لگا - اس لئے ان سکوں کا نام گدھیا پتر گیا - سانبیوں کی صدی کے قریب یہاں کے راجاؤں کی توجہ اس طرف مبذول ہوئی - جس کا نتیجہ یہہ ہوا کہ راجہ ہرش ، گوہل بنسی ، پرہار بنسی ، تور بنسی ، ناگ بنسی ، (نرور کے) گاہڑوالوں ، راشٹر کوٹوں ، (دکن کے) سولنکیوں ، جادووں ، چوہانوں (اجمیر اور سانبھر کے) ، اُدبھاندپور (اوہند) ، وغیرہ راجاؤں کے سونے یا چاندی کے کتنے ہی سکے ملتے ہیں - لیکن ہر ایک راجہ کے نہیں ملتے - اس سے سکوں کے متعلق راجاؤں کی غفلت اور بے توجہی ثابت ہوتی ہے - یہی سبب ہے کہ سونے

وغیرہ میں آمیزش کرنے والوں کو سزا دینے کا ذکر تو موجود ہے لیکن راجہ کے حکم کے بغیر سکے بنانے والوں کے لئے کسی قسم کی سزا کا ذکر نہیں ہے - بعض اوقات راجہ کی منظور نظر رانی بھی اپنے نام کا سکہ مضروب کرتی تھی - اجمیر کے چوہان راجہ اپنے دیو کی رانی سومل دیوی نے اپنے نام کے سکے چلائے تھے - مسلمانوں نے اجمیر پر قبضہ جمایا تو پہلے رائج ہندو سکوں کی نقل کی لیکن بعدہ انہوں نے اپنے سکے خود مضروب کرنا شروع کیا -

ہندوستان کی مالی حالت

ہندوستان اپنی زراعت، تجارت، حرفت اور معدنیات کی بدولت بہت مرقہ حال تھا - اُس زمانہ میں کسب معاش کی زیادہ فکر نہ کرنی پڑتی تھی - شہری زندگی، جس کا ذکر ہم اوپر کر چکے ہیں، سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ قدیم باشندے بہت خوشحال تھے - تجارت برآمد کی کثرت کے باعث ملک کی دولت روز بروز بڑھتی جاتی تھی - یہاں ہیرے، نیلم، موتی اور پٹا کی کہانیاں تھیں - مشہور کونور ہیرا بھی اُس زمانہ میں ہندوستان میں تھا - پلینسی نے ہندوستان کو ہیرے، موتی اور دیگر جواہرات کا مخزن کہا ہے - واقعہ یہی ہے کہ ہندوستان ہیرے، موتی، مونگے، لال، اور متعدد قسم کے دیگر جواہرات کے لئے مشہور تھا - سونا بھی یہاں

بہ افراط ہوتا تھا - لوہا ، تانبا اور سیسہ بہ کثرت نکلتا تھا - چاندی زیادہ تر دوسرے ملکوں سے آتی تھی اس لئے مہنگی ہوتی تھی - شروع میں سونے کی قیمت چاندی کی آٹھ گنی ہوتی تھی جو ہمارے زمانہ کے آخر تک سولہ گنی ہو گئی تھی -

ملک کی یہ خوشحالی ہمارے زمانہ کے آخری حصہ تک قائم رہی - سومناتھ کے مندر میں سونے اور چاندی کی کتنی ہی جواہر نگار مورتیاں تھیں - قریب ہی ۲۰۰ من سونے کی زنجیر تھی جس کے ساتھ گھلتے بندھے ہوئے تھے - مسعود غزنی اسی مندر سے ایک کروڑ سے زیادہ کی دولت لوٹ لے گیا - اسی طرح قذوج اور متھرا وغیرہ مقامات سے بھی وہ بے تعداد دولت لے گیا - اگر ہندوستان کی معاصرانہ خوشحالی کا اندازہ مقصود ہو تو اس زمانہ کے بٹے ہوئے سیوکڑوں عالی شان مندروں کو دیکھنا چاہئے جن کے کلس ، مورتیاں اور ستون سونے چاندی کے یا جواہر نگار ہیں -

صنعت اور دستکاری

فن سنگتراشی کے چار حصے کئے جا سکتے ہیں - غار ، مندر ، ستون ، مورتی - ہمارے یہاں سنگتراشی کے فن کا نشو و نما مذہبی جذبات کے زیر اثر ہوا ہے - بودھ مینار ، چیت اور بہار وغیرہ اس فن کے سب سے قدیم محفوظ

کارنامے ہیں - مہاتما بدھ کے نروان کے بعد ان کی لاش جلائی گئی اور معتقدین نے اس کی خاک کو لے جا کر اُن پر مینار بنوانے شروع کئے - بودھوں میں ان میناروں کا بہت احترام ہونے لگا - رفتہ رفتہ کئی مینار تعمیر ہوئے جن کی صناعی قابل دید ہے - مینار بڑی مندر کی طرح پاک سمجھا جاتا تھا اور اُس کی چاروں طرف گنگاریوں سے آراستہ عالی شان دروازے ، اور بیرونی محراب وغیرہ بنائے جاتے تھے ، اور اُن کے چاروں طرف اُتنی ہی خوشنما جنگلیہ لگائے جاتے تھے - ایسے میناروں میں سانپ بھی اور بھرہٹ کے مینار خاص ہیں جو عیسیٰ کے قبل دوسری یا تیسری صدی میں تعمیر ہوئے ہیں - اب نک اُن پر بودھ دھرم کے قابل پرستش نشانات ، دھرم چکر ، بودھی درخت (شجر معرفت) ، ہاتھی وغیرہ ، اور بدھ کے پہلے جنم کے خاص واقعات بڑی خوبصورتی اور صفائی سے منقوش ہیں -

غار

ہمارے یہاں پہاڑوں کو کتاکر دو طرح کی گپھاٹیں بنائی جاتی تھیں - چیت اور بہار - چیت کے اندر ایک مینار ہوتا تھا اور ایک وسیع دیوان جہاں عوام جمع ہو سکیں - ایسی گپھاٹیں میں کارلی کا ذکر کیا جا سکتا ہے - بہار بودھ سادھوؤں اور بھکشوؤں کا مٹھ ہوتا تھا جس میں ہر ایک بھکشو کے لئے الگ الگ کمرے بنے

ہوتے تھے - ایسے غار خاص طور پر دکن میں ہیں جن میں اجنتا ، لورا ، کارلی ، بھاجا ، بیدرسا وغیرہ خاص ہیں - دکن کے علاوہ کاتھیاوار میں جوناگڑھ کے قریب ، راجپوتانہ میں ، جھالاوار راج میں ، کولوی اور ممالک متوسط میں دھمنار ، باگھ وغیرہ ایسے مقامات ہیں - ان میں سے کئی گپھاؤں میں سنگتراشی کا کام اتنا خوبصورت اور نفیس ہے کہ ناظر حیرت سے انگشت بدنداں رہ جاتا ہے - زیادہ تر گپھائیں بودھوں کی ہیں - چین اور ویدک دھرم سے متعلق گپھاؤں کی تعداد زیادہ نہیں - اکثر گپھائیں ہمارے زمانہ مخصوص سے قبل کی ہیں لیکن اجنتا کی بعض گپھائیں ، اور کولوی ، دھمنار اور باگھ وغیرہ ہمارے زمانہ کے ابتدائی حصہ کی ہیں - یہ سب گپھائیں ہندوستانی سنگتراشی کے بہترین نمونے ہیں اور بڑے بڑے نقادان فن نے ان کے کمال کی داد دی ہے -

مندر

عیسوی سنہ کی ساتویں صدی سے بارہویں صدی تک سیکڑوں چینیوں ، اور ویدک دھرم کے معتقدوں یعنی برہمنوں کے مندر اب تک کسی نہ کسی حالت میں موجود ہیں - مقامی حالات کے مطابق ان مندروں کے طرز تعمیر میں بھی فرق ہے - کرشنا ندی سے شمال کی جانب اور ساری شمالی بھارت کے مندر آریہ طرز کے ہیں ، اور جنوب کی جانب دراوڑی طرز کے - چھٹوں اور برہمنوں

کے مندروں میں بہت کچھہ یکسانیت پائی جانی ہے ' فرق صرف اتنا ہے کہ جین مندروں میں ' ستونوں ' دیواروں اور چھتوں میں جین دھرم سے متعلق مورتیاں اور روائتیں منقوش ہیں - برہمنوں کے مندروں میں اُن کے دھرم سے متعلق اکثر جینیوں کے خاص مندروں کی چاروں طرف چھوٹی چھوٹی کوٹھریاں بنی ہوتی ہیں جن میں مختلف تیرتھنکروں کی مورتیں نصب کی جاتی ہیں - برہمنوں کے خاص مندروں میں چاروں گوشوں پر چار چھوٹے چھوٹے مندر ہوتے ہیں - ایسے مندروں کو پنچائنتی مندر کہتے ہیں - برہمنوں کے مندروں میں خاص گربھہ گرہ ہوتا ہے جہاں مورتی نصب کی جاتی ہے - اُس کے آگے منڈپ ہوتا ہے - جین مندروں میں کہیں کہیں دو منڈپ اور ایک لمبی چوڑی بھدی بھی ہوتی ہے - دونوں طرز کے مندروں میں گربھہ گرہ کے اوپر کنگرہ اور اُس کے سب سے اونچے حصہ پر ایک بڑا پریہ ہوتا ہے جسے آملک کہتے ہیں - آملک کے اوپر کلس رہتا ہے - کلس ہی میں جھنڈی ہوتی ہے جسے دھوج دند کہتے ہیں -

دراور طرز کے کچھہ مندروں میں اس حصہ کے اوپر جہاں خاص مورتی نصب ہوتی ہے کئی منزلوں کا ایک چوکور منڈپ ہوتا ہے جسے بمان کہتے ہیں - اس کی شکل بتدریج مخروطی ہوتی جاتی ہے یہاں تک کہ سب سے بالائی حصہ بہت چھوٹا رہ جاتا ہے - دراصل اس بمان

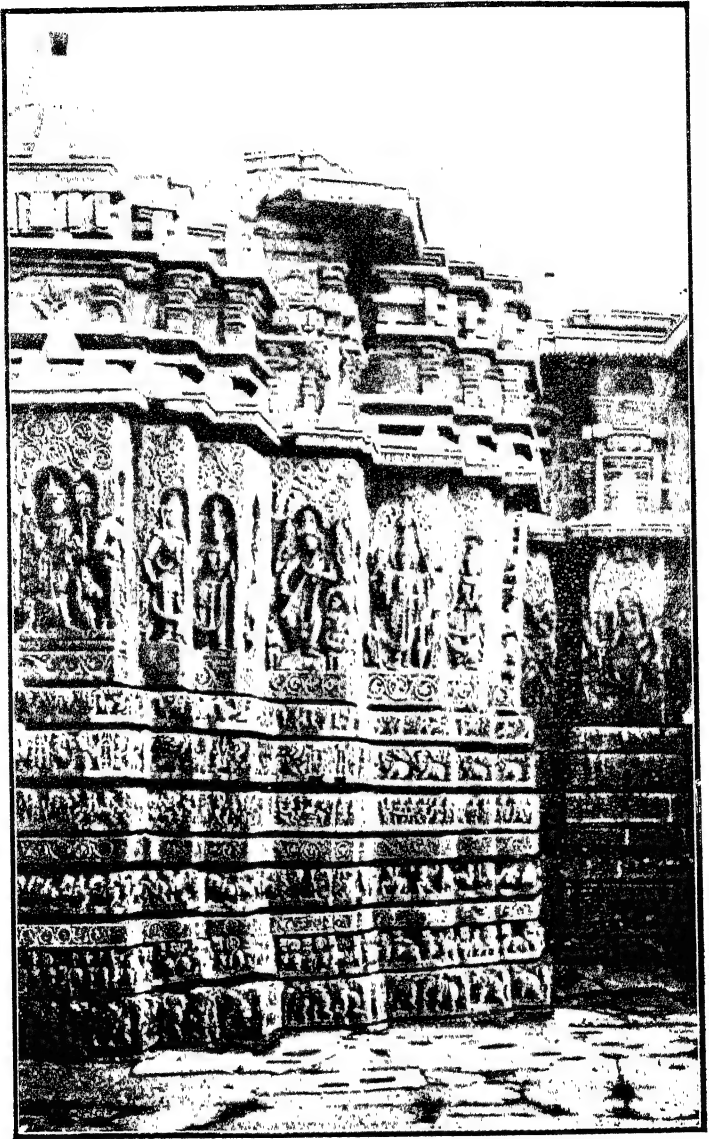
کا اوپر ہی حصہ چوکور مخروطی شکل کا ہوتا ہے - ان ہمانوں کو آریہ طرز کے مندروں کے کنگرے کا قائم مقام سمجھنا چاہئے - گوبھہ گرہ کے آگے منڈپ یا متعدد ستونوں کی وسیع جگہ ہوتی ہے اور مندر کے احاطہ کے ایک یا ایک سے زیادہ دروازوں پر ایک بہت اونچا 'کونل' (گوبور صدر دروازہ) ہوتا ہے جس پر دیوی دیوتاؤں کی صورتیں ملتوش ہوتی ہیں - شمالی ہندوستان میں 'پشکر' بندرابن وغیرہ تیرتھ استھانوں میں رنگ جی وغیرہ کے نئے مندر بالکل دراوڑ طرز کے ہیں - دکن کے پوربی اور پچھمی سولنکی راجاؤں کے زمانہ کے مندر بھی زیادہ تر دراوڑ طرز کے ہیں - کچھہ خفوف سی نامشابہت ضرور پائی جاتی ہے - اسی بنا پر علما نے ان مندروں کے لئے چالوکیہ طرز کا نام ایجاد کیا ہے - معلوم ہوتا ہے مغربی ہند کے کاریگر بھی ان مندروں کی تعمیر میں لگائے گئے تھے جس سے دراوڑ طرز میں آریہ طرز خلط ملط ہو گیا ہے - اس طرز کے مندر احاطہ بمبئی کے جنوبی حصہ یعنی کناری صوبہ سے نظام اور میسور راج تک 'جہاں چالوکیوں کی بادشاہت رہی' کئی جگہ ملتے ہیں - نیپال کے شہو اور ویشنو مندر شمالی ہندوستان کے طرز کے ہیں - کچھہ مندر چینی طرز کے چوچھدار اور کئی منزلوں کے بھی ہیں -

ہمارے زمانہ کے جدا جدا طرز کے سکھروں خوبصورت

مندر موجود ہیں جن میں سے بعضوں کا حوالہ ذیل میں دیا جاتا ہے -

آریہ طرز کے برہمنوں کے مندر ' بھونیشور ' (آریسہ میں) ،
 ناگدا اور بادولی (اُدے پور راج میں) ، چتور گڑھ ، گوالیر ،
 چندراوتی (ریاست جھالارام میں) ، اوسیاں (ریاست جودھپور میں) ،
 چندراوتی ، برمان (سروہی راج میں) ، کھجراہو (وسط ہند
 میں) ، کنارک ، لنگ راج (آریسہ میں) ، وغیرہ مقامات میں
 ہیں - اسی طرح آبو ، کھجراہو ، ناگدا ، مکت گری ، اور
 پالی تانا ، وغیرہ مقامات کے چین مندر بھارتی فن تعمیر
 کے اعلیٰ نمونے ہیں - دراوڑ طرز کے مندر مامل پور
 (چنگلی پت ضلع میں) ، کانچی ورم (کانچی) ، الورا ، تنجور ،
 بیلور (میسور ریاست میں) ، بادامی ، بیجا پور ضلع میں) ،
 سری رنگم (ترچناپلی میں) ، اور سروں بیل گولا (حسن
 ضلع میں) ، وغیرہ مقامات میں ہیں - فن تعمیر کے
 اعتبار سے یہ مندر کئی اعلیٰ پایہ کے ہیں یہہ علما کے
 ذیل کے اقتباسات سے ظاہر ہوگا -

بادولی کے مندر کی سنگتراشی کی تعریف کرتے ہوئے
 کرنل تات نے لکھا ہے : وہ اُس کی حیرت انگیز اور بے مثال
 کاریگری کی داد دینی قلم کی طاقت سے باہر ہے ، گویا
 کمال کا خزانہ لٹا دیا گیا ہے - اُس کے ستون ، چھت
 اور کنگرہ کا ایک ایک پتھر چھوٹے سے مندر کا نظارہ
 دکھانا ہے - ہر ایک ستون پر نقاشی کا کام انفا باریک

(۲۱) ھویس لیشور کے مندر کا باہری حصہ

ہے کہ اس کا ذکر ”ہی نہیں ہو سکتا“ (۱) - ہندوستانی فن تعمیر کے مشہور ماہر مسٹر فرگوسن کہتے ہیں : ”آبو کے مندروں میں“ جو سنگ مرمر کے ہیں“ ہندوؤں کی چھبلی کی پر اعتقاد ریاضت نے ایسی باریک صورتیں نقش کی ہیں کہ ہر چند محنت اور کوشش کرنے پر بھی میں کافذ پر اُن کی نقل نہ کر سکا“ - (۲)

ہیلے بت کے مندر کی بابت ونسنت استتھ صاحب کہتے ہیں : ”یہ مندر انسانی اعتقاد اور مذہبی جوش کا حیرت انگیز نمونہ ہے - اس کی گُلکاریوں کے دیکھنے سے آنکھوں کو سیری نہیں ہوتی“ (۳) - اسی مندر کے متعلق پروفیسر اے اے میکڈانل کا بیان ہے کہ شاید ساری دنیا میں ایسا دوسرا مندر نہ ہوگا جس کے بیرونی حصہ میں اتنا نفیس کام کیا گیا ہو - نیچے کی مربع ہاتھیوں کی قطار میں دو ہزار ہاتھی بنائے گئے ہیں مگر ایک کی بھی صورت دوسرے سے نہیں ملتی - (۴)

متھرا کے قدیم مندروں کے بارے میں جو اب مسمار ہو چکے ہیں محمود غزنوی نے غزنی کے حاکم کو لکھا تھا کہ یہاں بے شمار مندروں کے علاوہ ایک ہزار مندر مسلمانوں کے

(۱) قائد راجستھان - جلد ۳ - صفحہ ۷۵۲؛ ۵۳ -

(۲) پیکچرسک اسٹریشنس آف اینڈنٹ آرکی ٹیکچر ان ہندوستان -

(۳) ہسٹری آف فائن آرٹ ان انڈیا - صفحہ ۲۲ -

(۴) اندیازِ پاست - صفحہ ۸۳ -

ایمان کی طرح مستحکم ہیں - اُن میں سے کئی تو سنگ مرمر کے بنے ہوئے ہیں جن کی تعمیر میں کروڑوں دینار خرچ ہوئے ہونگے - ایسی عمارتیں ۱۰۰ سال میں بھی تیار نہیں ہو سکتیں - (۱)

ستون

دہلی، پریاگ، سارناتھ وغیرہ کے اشوک کے بنوائے ہوئے ستون ہندوستانی فن تعمیر کی یادگاروں میں سب سے قدیم ہیں - یہہ کوہ پیکر ستون ایک ہی پتھر سے کٹے گئے ہیں اور اُن پر جلا اتنی خوبصورت ہے کہ اُس کا بیشتر حصہ آج تک قائم ہے - فی زمانہ پتھر پر اتنی مضبوط پالش کرنا غیر ممکن سا معلوم ہوتا ہے - اُن ستونوں کے بالائی حصہ پر نقش و نگار سے آراستہ کنگیاں تھیں - چوٹی پر کہیں ایک اور کہیں چار شیر بنے ہوئے تھے - ایسے دو تین تکرے اب تک موجود ہیں جو اُس زمانہ کے کمال سنگتراشی کی شہادت دے رہے ہیں - اشوک کے بعد بؤس نگر کا مشہور ستون، مہرولی (دہلی سے ۱۳ میل) کا مشہور آہنی ستون اور دیگر تعمیرات ہیں جو ہمارے دور مخصوص سے قبل کی ہیں - ہمارے دور کے ستون میں دو عظیم الشان ستون مندسور کے قریب سوندنی موضع میں ہیں - انہیں راجہ یشودھرمین نے اپنے فتوحات کی

یادگار میں بنوایا تھا - یہہ دونوں ستون ایک ہی پتھر سے نہیں بنائے گئے ہیں ، بلکہ کئی ٹکڑے ایک دوسرے پر جما دیئے گئے ہیں - آج کل وہ کھڑے نہیں ، بلکہ زمین دوز ہو رہے ہیں - یسودھرمین کے ستونوں کے علاوہ مختلف مقامات پر ہزاروں ستون یا تورن موجود ہیں ، جن میں کچھ مندروں کے سامنے نصب ہیں ، اور کچھ مندروں ہی میں لگے ہوئے ہیں - اُن کی صناعی کا اندازہ دیکھنے ہی سے ہو سکتا ہے -

مورتیں

بڑی بڑی مورتوں کے بننے کی سب سے قدیم شہادت کوتلیہ (چانکیہ) کے ارتھہ شاستر (اقتصادیات) میں ملتی ہے - لیکن دست برد روزگار سے بچتی ہوئی مورتوں میں سب سے قدیم یوسف زئی ، یا قندھار سے نکلی ہوئی مختلف قامتوں کی بدھ کی مورتیاں ہیں - متھرا کے کنکالی تپلے والی جین مورتیں اور راجہ کنشک کی بنوائی مورتیں بھی بہت قدیم ہیں - یہہ سب عیسوی سنہ کی پہلی صدی کے قریب کی ہیں - ہندوؤں کے بھاگوت فرقہ کے بشنو مندر قبل مسیح کی دوسری صدی میں موجود تھی - یہہ بات بیس نگر (بدشا) اور نگری (چتور سے سات میل شمال میں) کے کتبوں سے واضح ہے - بیس نگر کے متذکرہ بالا عظیم الشان ستون کے کتبے سے پایا جاتا ہے کہ وہ راجہ اینٹی آکلیڈس کے زمانہ میں پنجاب کے رھنے والے دیہ (Dion) کے بیٹے

ہیلیدور (Heliodoros) نے جو بھاگوت (ویشنو) تھا دیوتاؤں کے دیوتا باسدیو (وشنو) کا یہہ دگروڑ دھوج، بنوایا - اشومیدھہ یگیہ کرنے والے پاراشری کے بیٹے سربتات نے ناراین بت نامی مقام پر بھگوان سنکرشن اور باسدیو کی پوجا کے لئے پتھر کا مندر بنوایا - بودھوں میں مورتی پوجا کا رواج مہایان فرقہ کے ساتھ عیسیٰ کی پہلی صدی میں شروع ہوا، لیکن مورتی پوجا کی متذکرہ بالا دونوں مثالیں عیسیٰ سے قبل کی ہیں - اسی طرح عیسوی سنہ کی چھٹیوں صدی تک کی سیکڑوں مورتیاں مای ہیں جن کا ہمارے مخصوص زمانہ سے کوئی تعلق نہیں ہے - ہمارے دور کی بھی ہزاروں ہندو اور جین دیو مورتیاں ملتی ہیں اور کلکتہ، لکھنؤ، پیشاور، اجمیر، مدراس، بمبئی وغیرہ کے عجائب خانوں میں، نیز مندروں میں موجود ہیں - یوں ہی کئی راجاؤں اور دھرم آچاریوں کی مورتیں بھی ملتی ہیں - ان مورتوں کے کمال صناعی کا بڑے بڑے نقادوں نے اعتراف کیا ہے - لیکن یہہ یقینی امر ہے کہ عیسوی سنہ کی بارہویں صدی کے نصف ثانی سے سنگتراشی کے فن کا انحطاط شروع ہوا اور جتنی خوبصورت مورتیں پہلے بنتی تھیں اتنی پیچھے نہ بن سکیں -

ہندوستانی فن تعمیر کے متعلق یہاں چند علما کی رایوں کا اقتباس بے موقع نہ ہوگا -

مستبر ہیول نے لکھا ہے : ”کسی قوم کے کمال فن کا

صحیح اندازہ کرنے کے لئے یہہ تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں کہ اُس نے دوسروں سے کیا لیا ہے، بلکہ یہہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس نے دوسرے قوم والوں کو کیا سکھایا ہے۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ہندوستانی فن تعمیر کا درجہ یورپ اور ایشیا کے تمام دیگر طرزوں سے اونچا ہے۔ قدیم یادگاروں کی تحقیقات سے یہہ امر پایہ ثبوت کو پہنچ چکا ہے کہ فن تعمیر کا کوئی بھی طرز نہ تو کامل طور پر وطنی ہے اور نہ ایسی جس پر دوسرے ملکوں سے کچھ سیکھنے کی ضرورت نہ پڑی ہو۔ یونان اور اٹلی کا فن تعمیر بھی اس کلیہ سے مستثنیٰ نہیں ہے۔ ہندوستان نے جو کچھ غیر ملکوں سے سیکھا ہے اُس کا صد چند غیر مالک والوں کو سکھایا ہے“ (۱)۔

مسٹر گریفٹھ کا قول ہے: وہ غاروں کو غائر مطالعہ کرنے پر ایسا کہیں بھی مہرے دیکھنے میں نہیں آیا کہ کاریگر نے پتھر کو ضرورت سے شمع بھر بھی زیادہ کاتا ہو“ (۲) پروفیسر ہیرن لکھتے ہیں: وہ مربع ستونوں کی نقاشی اور نسوانی شکل کے ستونوں کی تعمیر میں ہندو قوم یونان اور مصر سے کہیں بڑھ چڑھکر ہے (۳)۔ ہیول صاحب فرماتے ہیں: وہ ہندوستانی طرز کی مورتوں میں جو عبق‘ جو

(۱) ہیول - انڈین اسکلپچر اینڈ پیٹنگ - صفحہ ۱۶۹ -

(۲) دی پیٹنگس ان دی بدھسٹ کیو ٹیپاس آف اجنٹا -

(۳) ہر بلاس شارد - ہندر سوپیڈارٹی - صفحہ ۳۲۳ -

معذویت اور جو قوت اظہار ہے وہ یونان کے مجسموں میں
نہیں نظر آتی - (۱)

نظریات کی ترقی

ہمارے دور زیر بحث میں نظریات میں بہت ترقی
ہو چکی تھی - اس صنف کی کئی کتابیں آج بھی موجود
ہیں - ابھی تھوڑا ہی زمانہ ہوا راجہ بھوج کی تصنیف
کردہ 'دسمرانگن سوتردھار' ایک نہایت اعلیٰ درجہ کی
تصنیف شائع ہوئی ہے - اس سے واضح ہوتا ہے کہ اُس
زمانہ میں حیرت انگیز نظری ترقیاں ہو چکی تھیں - اس
کتاب میں شہر، قلعہ، وغیرہ کی تعمیر کے لئے موزوں مقام
و محل، اس کی چاروں طرف خندق کھودنے، راجاؤں کے خاص
خاص قسم کے محلات، باغیچے اور مورتیاں وغیرہ بنانے
کے مفصل اور مشرح اصول و قواعد درج کئے گئے ہیں -
مگر یہاں ہم خوف طوالت سے انہیں نظر انداز کرتے ہیں -

نظریاتی ترقیاں

اس کتاب کے اکتیسویں باب میں اوزاروں کا نہایت
اہم تذکرہ ہے - اُس میں مختلف قسم کے سدھا اوزاروں
اور آلات کا بیان کیا گیا ہے - ان میں سے بعض کا ہم
ذیل میں ذکر کرتے ہیں :-

آلات کے ذریعہ آفتاب کی گردش اور سیاروں کی رفتار بتلائی جاتی تھی - مصنوعی انسان آلات کے ذریعہ باہم لڑتے ، چلتے پھرتے اور بنسی بجاتے تھے - چڑیوں کی سی آواز نکالنے والے لکڑی کے پرندے کنگن اور کنڈل وغیرہ بنانے کا بھی اس میں حوالہ ہے - لکڑی کے ایسے انسان بنائے جاتے تھے جو دوری کے ذریعہ ناچتے ، لڑتے اور اور چوروں کو پیٹتے تھے - مختلف طرز کے خوشنما فوارے لگائے جاتے تھے - ایسے نسوانی مجسمے بنائے جاتے تھے جس کے سینہ ، ناف ، آنکھ اور ناخن سے فوارے نکلتے تھے - قلعوں کی حفاظت کرنے والے آلات حرب بھی بنائے اور چلائے جاتے تھے - باغوں میں مصنوعی آبشاریں بھی بنائی جاتی تھیں - زمانہ جدید کے دلچسپ ، (اوپر چڑھنے کی کل) جیسے آلہ کا ذکر بھی اُس میں ہے جس کے ذریعہ لوگ ایک منزل سے دوسری منزل پر پہنچ جاتے تھے - ایک ایسی پتلی بنائی جاتی تھی جو چراغ میں تیل کم ہو جانے پر اُس میں تھل ڈال دیتی تھی اور خود تال سے ناچتی تھی - ایک ایسی مصنوعی ہاتھی کا ذکر ہے جو پانی پیتا جائے پر یہہ معلوم نہ ہو کہ پانی کہاں جاتا ہے - اس قسم کے کتنے ہی عجیب و غریب آلات کا ذکر اس میں کیا گیا ہے - لیکن سب سے زیادہ متحیرالعقل اور مہتمم بالشان امر جس کا ذکر آیا ہے وہ فضا میں چلنے والے بمان یا ہوائی تخت ہیں - بمان کے متعلق واضح طور پر لکھا ہے کہ وہ مہا بہنگ نام کی لکڑی کا بنایا جائے ، اُس میں پارے کا آلہ

رکھا جائے - اُس کے نیچے آگ سے بھرا ہوا ایک آتشدان ہو اس پر بیٹھا ہوا آدمی پازے کی طاقت سے آسمان میں اُرتا ہے - اس تذکرہ سے قیاس ہوتا ہے کہ گیارھویں صدی میں ان آلات کا بنانا لوگوں کو معلوم تھا ، یہاں عام طور پر اس کا رواج نہ تھا - اس کتاب کے مصنف نے لکھا ہے کہ ہمیں اور بھی کتنے ہی آلات کے بنانے کا علم ہے ، لیکن اس سے کوئی خاص فائدہ نہیں اس تصنیف سے ! معاصرانہ فنی اور علمی ادب پر بہت صاف روشنی پڑتی ہے - اسی صنف کی بہت سی کتابوں کا ذکر ہم ادبیات کے ضمن میں کر چکے ہیں -

فنی تصویر

ہندوستان جیسے گرم ملک میں کاغذ یا کپڑے پر کھچی ہوئی تصویریں بہت عرصہ تک نہیں قائم رہ سکتیں - اسی لئے یہاں سنہ ۱۲۰۰ ع سے قبل کی تصویریں نہیں ملتیں - کتنی ہی کتابوں میں مضمون کے متعلق تصاویر ہیں لیکن وہ سب ہمارے زمانہ مختصر سے بہت بعد کی ہیں - اُس زمانہ کی رنگین تصویریں وہی ہیں جو گپھاؤں کی دیواروں کو کھود کر بنائی گئی ہیں - وہی ہمارے اس دور اور اس سے قبل کی مصورانہ کمالات کی یادگار ہیں - اب تک چار گپھاؤں کا پتہ ملا ہے - اس اعتبار سے اجنتا کی گپھا کو سب پر فوقیت ہے - یہ گپھائیں ریاست

حیدرآباد میں ضلع اورنگ آباد کے ایک اچھٹا نامی موضع سے شمال مشرق کی طرف چار میل پر پہاڑوں میں کھدی ہوئی ہیں - ان میں ۲۴ بہار (مٹھ) اور ۵ چیت (وہ شاندار عمارت جس میں مینار ہوتے ہیں) بنے ہوئے ہیں جن میں سے ۱۳ میں دیواروں، اندرونی چھتوں یا ستونوں پر تصویریں منقوش ہیں - تصویر کھینچنے کے پہلے پتھر پر ایک قسم کا پلاسٹر لگا کر چونے جیسے کسی چیز کی گھٹائی کی گئی ہے اور تصویریں نقش کی گئی ہیں - یہ سب گپھائیں ایک ہی وقت میں نہیں بنی ہیں - قیاساً تیسری صدی سے ساتویں صدی کے آخر تک ان کا سلسلہ برابر جاری رہا - تصاویر کے متعلق بھی یہی کہا جاسکتا ہے - کئی تصویریں ہمارے دور سے قبل کی ہیں، لیکن زیادہ تر تصویریں ہمارے دور کے آغاز یا اُس سے کچھ ہی قبل کی معلوم ہوتی ہیں - ان تصاویر سے اُس زمانہ کی ہندوستانی تصویرنگاری کے پایہ کا اندازہ کیا جاسکتا ہے - ان تصویروں میں گوتم بدھ کے واقعات زندگی اور ماتری پوشک جاتک، وشوانتر جاتک، شد دانٹ جاتک، دو رو جاتک، اور مہا ہنس جاتک، وغیرہ بارہ جاتکوں میں بیان کی ہوئی روایتوں جو بدھ کی سابقہ زندگیوں سے متعلق دکھائی گئی ہیں - ان کے علاوہ مذہبی تاریخ اور لڑائیوں کے نظارے، تمدنی اور ملکی مناظر بھی دکھائے گئے ہیں، باغچوں، جنگلوں، رتھوں، راج درباروں، ہاتھی،

گھوڑے، ہرن، وغیرہ جانوروں، ہنس وغیرہ پرندوں، اور کمل وغیرہ پھولوں کی بے شمار تصویریں بنی ہوئی ہیں۔ ان کو دیکھنے سے ناظر کی آنکھوں کے سامنے ایک ایسے ڈراما کا منظر پیش ہو جاتا ہے جس میں جنگلوں، شہروں، باغیچوں، اور محاسراؤں میں، راجہ، سورما، تپسوی، ہر ایک درجہ و حال کے مرد، عورت، آسمانی فرشتے، گندھرب، اپسرا، کنر، اپنے اپنے پارت کھیل رہے ہوں۔ ایسی صدھا تصاویر میں سے ہم ایک تصویر کا ذکر اس خیال سے کرتے ہیں کہ ان میں سے محض تصاویر کا زمانہ معین کرنے میں مدد ملے۔ مؤرخ طبری نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ شاہ خسرو ثانی کے سنہ جلوس ۳۲ (مطابق سنہ ۹۲۶ء) میں اُس کا سفیر راجہ پُل کیسی کے پاس خط اور تحفے تحائف لیکر گیا اور پُل کیسی کا سفیر خط اور تحفے لیکر خسرو کے پاس پہونچا تھا۔ اُس وقت کے دربار کا منظر گپھا کی ایک دیوار میں یوں پیش کیا گیا ہے۔ راجہ پُل کیسی گدی سے آراستہ سنگھاسن پر بیضادی تکیے کے سہارے بیٹھا ہوا ہے، گرد پیش چنور اور پنکھا جھلنے والی کنہیزیں اور دیگر خدام بیٹھے یا کھڑے ہیں۔ راجہ کے مقابل بائیں طرف تین مرد اور ایک لڑکا خوبصورت موتیوں کے زیورات پہنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ قیاساً یہہ لوگ ولی عہد، یا راجہ کے بھائی اور مشیران خاص ہونگے۔ راجہ اپنا داہنا ہاتھ اٹھا کر ایرانی سفیر سے کچھ کہہ رہا ہے۔ راجہ کے سر پر مکت (تاج)، گلے میں بڑے بڑے

موتیوں اور ہیروں کی ایک لڑی کٹھنی اور اس کے نیچے خوبصورت چراؤ کٹھا ہے - دونوں ہاتھوں میں بازو بند اور کتے ہیں ، انار کی جگہ پیچ لڑی موتیوں کی مالا ہے جس میں گرہ کی پانچ پڑے پڑے موتی ہیں - کمر میں جواہر نگار کمر بند ہے - پوشاک میں نصف ران تک کچھنی ہے ، باقی سارا جسم برہنہ ہے - دکھنی لوگ جیسے ڈوپٹے کو سمیٹ کر گلے میں ڈال لیتے ہیں اسی طرح ایک ڈوپٹہ کندھے سے ہٹ کر پیچھے کے تکیہ پر پڑا ہوا ہے ، اور اس کے دونوں سمتے ہوئے کنارے گدھی کے آگے پڑے ہوئے نظر آتے ہیں - اس کا جسم قوی ، اعضا متناسب اور رنگ گورا ہے - (چہرہ کا چونا اکھڑ گیا ہے ، اس سے وہ نظر نہیں آتا -) دربار میں جتنے ہندوستانی مرد ہیں ان کے جسم پر وہی آدھی ران تک کچھنی کے سوا اور کوئی لباس نہیں نظر آتا ، اور نہ کسی کے تارہی یا مونچھے ہیں - کمر سے لگا کر آدھی ران یا اس سے کچھ نیچے تک عورتوں کا جسم کپڑے سے ڈھکا ہوا ہے ، اور بعض کے سینے پر کپڑے کی پٹی بندھی ہوئی ہے - باقی سارا جسم کھلا ہوا ہے - یہاں کی قدیم تصاویر میں عورتوں کے سینے اکثر کھلے ہوئے نظر آتے ہیں ، یا اس پر ایک پٹی بندھی ہوتی ہے - یہہ پرانا رواج ہے - شری مد بھاگوت میں بھی اس کا ذکر آیا ہے (۱) - ایرانی سفیر راجہ کے مقابل

(۱) तदंग संग प्रसूदा कुलेंद्रियाः केशादुकूलं कुचपट्टिकां वा ।
नाजः प्रतिव्यो दुर्मलं व्रजस्त्रियो विसृत मालाभरणाः कुरुद्रह ॥

کہتا اس کی طرف تکتکی لگائے موتیوں کی کٹی لڑیوں
یا کٹی لڑیوں کی مالا ہاتھ میں لئے اُسے نذر کر رہا ہے -
راجہ اس سے کچھ کہہ رہا ہے - سفیر کے پیچھے دوسرا
ایرانی بوتل سی کوئی چیز لئے کہتا ہے ، جس کے پیچھے
ایک تیسرا ایرانی تحائف سے بھری ہوئی کشتی لئے ہوئے
ہے - اُس کے پیچھے چوتھا ایرانی دیتھ پھیر کر ایک
دوسرے ایرانی کی طرف دیکھ رہا ہے جو باہر سے کوئی
چیز ہاتھ میں لئے دروازے میں آ رہا ہے - اس کے پاس
ایک ایرانی سپاہی کمر میں تلوار لگائے کہتا ہے ، اور دروازے
کے باہر ایرانیوں کی جماعت میں دیگر افراد اور گھوڑے
کھڑے ہیں - ایرانیوں اور ہندوستانیوں کی پرشاک میں
زمین اور آسمان کا فرق ہے ، ہندوستانیوں کا قریب قریب
سارا جسم بڑھتا ہے - ایرانیوں کا سارا جسم ڈھکا ہوا ہے -
ان کے سر پر اونچی ایرانی ٹوپی ہے ، کمر تک انگرکھا ،
چست پاجامہ ، اور کٹی ایک کے پیروں میں موزے بھی
ہیں - ڈاڑھی موچھ سب کے تھے - ایرانی ایلچی کے کُلمے
میں بڑے بڑے موتیوں کی ایک لڑی ، پاندار کتھی ، کانوں
میں موتیوں کے آریزے ، اور کمر میں مرصع کمر بند ہے -
دوسرے ایرانیوں کے جسم پر کوئی زیور نہیں ہے - دربار
میں فرش پر پھول بکھرے ہوئے ہیں - راجہ کے سنگھاسن
کے آگے اُگلدان پڑا ہوا ہے اور چوکیوں پر پاندان وغیرہ
ظروف سرپوشوں سے ڈھکے رکھے ہوئے ہیں (۱) - قیاساً یہ

تصویر سنہ ۱۹۲۶ء کے بعد ہی بنی ہوگی -

اجنبی کی تصویریں کامل الفن استادوں کی بذاتی ہوئی معلوم ہوتی ہیں - ان میں اعضا کا تناسب ، خط و خال ، انداز و ادا ، وضع و قطع ، زلف و کاکل ، رنگ روپ دکھانے میں مصور نے کمال کیا ہے - عاقل ہذا چرند و پرند ، گل و برگ وغیرہ بھی اسی کمال فن کی شہادت دیتے ہیں - کئی تصویریں جذبہ نگاری میں بے مثل ہیں - چہرہ سے دل کی کیفیت صاف عیاں ہوئی ہے - مختلف رنگوں اور ان کی آمیزش میں مصور نے کمال کیا ہے - تصاویر سے عمیق مشاہدہ فطرت اور صحیح ذوق حسن کا پتہ چلتا ہے - ان صفات کے بغیر کوئی انسان ویسی تصویریں نہیں کھینچ سکتا - انہیں اوصاف سے متاثر ہو کر زمانہ حال کے مبصرین نے بھی ان تصاویر کی کھلے دل سے داد دی ہے - مستر گریفٹھ نے بستر مرگ پر پڑی ہوئی ایک رانی کی تصویر کی تعریف کرتے ہوئے لکھا ہے وہ دقت و درد کے اظہار اور کیفیت باطن کے عیاں کرنے میں ساری دنیائے تصویر میں اس سے بہتر تصویر نہیں مل سکتی - فلورنس کے اساتذہ چاہے خاکہ اچھا کھینچ سکیں ، وینس کے مصور چاہے رنگ اچھا بھر سکیں ، لیکن جذبہ نگاری میں ان میں سے ایک بھی اس کا ہمسر نہیں - تصویر کی کیفیت یوں ہے :-

رانی کا سر جھکا ہوا ہے ، آنکھیں نیم باز ہیں ، اور جسم

خستہ ہو رہا ہے - وہ بستر مرگ پر اس انداز سے بیٹھی ہوئی ہے اُس کی ایک کنیز ہلکے ہاتھوں سے اُسے سنبھالے ہوئے کھڑی ہے ، اور ایک دوسری متفکر چہرہ بنائے اُس کا ہاتھ یوں پکڑے ہوئے ہے گویا نبض دیکھ رہی ہو - اس کے بشرہ سے اس کے دل کا درد اور اضطراب جھلک رہا ہے گویا اُسے معلوم ہے کہ مہری رانی کی روح قفس عنصری سے جلد پرواز کرنے والی ہے - ایک دوسری لونڈی پنکھا لٹے ہوئے کھڑی ہے اور دو مرد بائیں طرف سے اُس کی طرف دیکھ رہے ہیں - ان کے چہرے بھی اُداس ہیں - نیچے فرش پر اُس کے عزیز و یگانے بیٹھے ہوئے ہیں جو اس کی زندگی سے مایوس ہو کر غم میں تریے ہوئے ہیں - ایک عورت ہاتھ سے اپنا منہ ڈھانپے زار و قطار رو رہی ہے -

ان تصاویر کے کمال سے فن تصویر کے کئی ماسٹروں پر اتنا اثر پڑا کہ انہوں نے اُن کی نقلیں کیں اور ان کی تنقید کتابوں کی صورت میں شائع کروائی - چند سالوں کے اندر ایسی کئی تنقیدیں شائع ہو چکی ہیں -

اجنتا کی گپھاؤں میں جو بودھ روایتیں منقوش ہیں اُن کے دیکھنے سے واضح ہوتا ہے کہ اُن کے بنانے والوں نے اسراوتی ، سانچی ، بھرہت وغیرہ کے میناروں کی دیواروں پر بنی ہوئی روایتوں اور قندھاری طرز کی سنگتراشی کے

نمونوں کا غائر نظر سے مطالعہ کیا ہے کیونکہ دونوں میں بڑی یکسانیت ہے -

اسی طرح گوالیر راج کے امجھیرا ضلع میں موضع باگھہ کے قریب کی کپھاؤں میں بھی بہت سی رنگین تصاویر ہیں جو قیاساً عیسیٰ کی چھتویں یا ساتویں صدی میں بنی ہوں گی - اجنتا کی تصاویر کی طرح یہہ تصویریں بھی ہمہ صفت موصوف ہیں - ان تصاویر کی بھی نقلیں ہو گئی ہیں، اور ان پر ایک کتاب شائع ہو چکی ہے - لندن ٹائمس نے ان تصاویر کا تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یورپ کی تصاویر کمال کے اس راجہ تک نہیں پہنچ سکیں - دیہی ٹیلیگراف کا بیان ہے کہ کمال فن کے اعتبار سے یہہ تصاویر اتنے اعلیٰ پایہ کی ہیں کہ ان کی تعریف نہیں کی جاسکتی - اس کا رنگ بھی بہت اچھا ہے، مناظر حیات کے پیش کرنے اور باطنی کیفیات کے اظہار کے اعتبار سے یہہ تصویریں لٹانی ہیں اور حسن تہذیب کا اونچا معیار پیش کرتی ہیں - محض اتنا ہی نہیں، اُن میں عالمگیر صداقت اور تاثیر بھری ہوئی ہے -

کچھ عرصہ ہوا ستن نواسل میں جو کرشنا ندی کے جنوبی کنارے پر پدو کوتا سے نو میل شمال مغرب کی جانب ہے ایک مندر کا پتہ لگا ہے جو ایک پہاڑ کو کٹ کر بنایا گیا ہے - اس میں بھی کچھ ایسی ہی تصویریں ہیں - ان تصاویر کو سب سے پہلے ٹی اے

گوپی ناتھ راؤ نے دیکھا - قیاس کیا جاتا ہے کہ یہہ تصویریں پگلو فرمانروا مہندر ورما اول کے زمانہ میں (ساتویں صدی کے آغاز) میں بنائی گئی ہوں گی - اس مہندر کی اندرونی چھتوں ' ستونوں اور دیواروں پر یہہ تصویریں بنی ہوئی ہیں - یہاں کی خاص تصویر تقریباً برآمدے کی ساری چھت کو گھیرے ہوئے ہے - اس تصویر میں ایک تالاب ' خوشنما کدولوں سے پر نظر آتا ہے - پھواؤں کے بیچ میں مچھلیاں ' ہنس ' بھینسے ' ہاتھی اور تین سادھو ہاتھ میں کدول لئے دکھائی دیتے ہیں - اُن سادھوؤں کے جسم کا تناسب ' اُن کا رنگ اور حسن دیکھ کر منہ سے بے اختیار داد نکل جاتی ہے - ستونوں پر ناچتی ہوئی عورتوں کی تصویریں بھی ہیں - اس مہندر میں اردھہ ناریشور ' گندھربوں اور اپسراؤں کی تصویریں بھی ہیں - اردھہ ناریشور جٹا ' مکت اور کدال پہنے ہوئے ہیں - اُن کی آنکھوں سے تقدس کی شعاعیں نکل رہی ہیں - اُن تصویروں میں بعض کا رنگ پھیکا پڑ گیا ہے تاہم تصاویر کی خوبصورتی میں فرق نہیں آنے پایا - اُن میں سے بعض تصاویر شائع بھی ہو چکی ہیں - ممالک متوسط کی ریاست سرگوجا میں رام گڑھ پہاڑی پر ایک گپھا ہے - اُسے جوگی مارا کہتے ہیں - اس کی چھت میں بھی چند تصویریں بنی ہوئی ہیں جو ہمارے دور کے آغاز کے قریب کی ہیں - ان چاروں مقامات میں جو قدیم تصویریں ملی ہیں وہی ہمارے دور یا اس سے کچھ قبل کے فن تصویر کے

بچے کھینچے نمونے ہوں - تعجب تو یہہ ہے کہ ایسے گرم ملک میں بھی یہہ تصویریں بارہ تیرہ صدیوں تک زمانہ کے ہاتھوں سے محفوظ رہیں اور بگڑتے بگڑتے بھی کم و بیش اچھی حالت میں موجود ہیں - انہیں سے ہمارے فن تصویر کی ترقی کا کچھ اندازہ کیا جا سکتا ہے -

ہندوستانی فن تصویر کا دوسرے ملکوں پر اثر

اس زمانہ کے بعد چھ صدیوں تک ہندوستانی تصویر کی تاریخ پر تاریکی کا پردہ پڑا ہوا ہے - اس زمانہ کی کوئی تصویر دستیاب نہیں - مگر چینی ترکستان کے صوبہ ختن، دن دیولک اور مہرن نامی مقامات میں دیواروں، لکڑی کے تختوں یا ریشم کے کپڑوں پر جو تصویریں مائی ہیں ان پر ہندوستانی تصویر کا رنگ صاف نظر آتا ہے - وہ چوتھی صدی سے گیارہویں صدی تک کی قہاس کی جا سکتی ہیں - جیسے لڈکا میں ہندوستانی تہذیب پھیلی ہوئی تھی اسی طرح وسط ایشیا میں ترکستان یا اس سے اور آگے تک ہندوستانی تہذیب کا اقتدار تھا - اور ہندوستان کے مختلف علوم و فنون کی وہاں اشاعت ہو گئی تھی -

ہندوستانی فن تصویر کی خصوصیت

ہندوستانی اور مغربی فن تصویر کے رنگ جدا جدا ہیں - مغربی فن تصویر کا معیار حسن ہے ہندوستانی فن تصویر کا معیار باطن - ہمارے اہل کمال حسن

ظاہر کے نازبردار نہیں - وہ اُس کی باطنی کیفیات کا اظہار کرنا ہی اپنے فن کا معراج سمجھتے ہیں - ظاہر میں جو حقیقت مستور ہے اس کو عیاں کر دینا؛ اُس کا پردہ کھول دینا ہمارے مصوروں کا اصلی نصب العین ہے - اشیا کی شکل و صورت سے انہیں زیادہ غرض نہ تھی - وہ اپنی تمام تر توجہ اس کی اندرونی اور معنوی خوبیوں پر صرف کرتے تھے - مسٹر ای ' بی ' ہپول نے لکھا ہے " یورپ کی تصویریں پریریدہ سی معلوم ہوتی ہیں ' کیونکہ اہل یورپ صرف حسن مادی کے شیدا تھے - ہندوستانی فن تصویر حقیقی کیفیات اور ملکوتی جذبات کی ترجمان ہے " (۱) - بلکال کا جدید رنگ اجڑتا کے قدیم طرز کی طرف جھکا ہوا ہے -

فن موسیقی

یوں تو قدیم ہندوستان ہر قسم کے علوم و فنون میں بام رفعت پر پہنچ چکا تھا - مگر فن موسیقی میں تو اس نے انتہائی کمال حاصل کر لیا تھا علماء حال نے موسیقی کے جو ارکان تسلیم کئے ہیں وہ سب ویدک زمانہ میں یہاں موجود تھے - اس زمانہ میں کئی قسم کی بھٹا ، جھانجھہ ، بنسی ، مردنگ ، وغیرہ باجے مستعمل ہوتے

تھے - ویدک کتابوں میں مختلف قسم کی بیہنا کے نام ملتے ہیں، جیسے بیہنا، کاندہ بیہنا، (۱) اور کوروی (۲) وغیرہ - جہانگیرہ کو آگہائی (۳) یا آگہات (۴) کہتے تھے - اور اس باجے کا استعمال ناچ کے وقت ہوتا تھا - مردنگ وغیرہ چمڑے سے مڑھے ہوئے باجے آدمبر (۵) دندبھی (۶) بیہوم دندبھی (۷) وغیرہ ناموں سے مشہور تھے - علماء حال نے تحقیق کیا ہے کہ ہندوستانی مردنگ وغیرہ باجے تک علمی اصولوں کے مطابق بنائے جاتے تھے - مغربی علماء کا قول ہے کہ تار کے سازوں کا استعمال اُسی قوم میں ہونا ممکن ہے جس نے فن موسیقی میں کمال حاصل کر لیا ہو - تار والے باجوں میں بیہنا سب سے اچھی مانی گئی ہے - اور ویدک زمانہ میں اُس کا عام استعمال یہی ظاہر کرتا ہے کہ اس زمانہ میں علم نغمہ نے بہت ترقی حاصل کر لی تھی حالانکہ دنیا کی دوسری قومیں تہذیب کے آستانے پر بھی نہ پہنچی تھیں -

(۱) کاتھک سنگھتا ۵-۳۲ -

(۲) رگوید ۲-۲۳-۳ - اتھرو وید ۲-۳۷-۲ -

(۳) ایضاً ۱۲۶-۱۰ -

(۴) اتھرو وید ۲-۳۷-۲ -

(۵) باجسنیئی سنگھتا ۳۰-۱۹ -

(۶) رگوید ۱-۴۸-۵ -

(۷) تپتیرہ سنگھتا ۵-۹-۷ -

زمانہ قدیم میں ہندوستان کے راجے اور رئیس فن موسیقی کا بڑا احترام کرتے تھے اور اپنے لڑکوں کو اس کی تعلیم دلاتے تھے - پانچویں نے بارہ سال کی جلا وطنی کے بعد جب ایک سال تک چھپ کر رہنے کی شرط پوری کی تو ارجن نے برہمن نلا کے بھیس میں راجہ ورات کی لڑکی اُترا کو گانا سکھانے کی خدمت قبول کر لی تھی - پانچویں خاندان کے راجہ جشمیچے کا لڑکا اُدین جس کو بتسراج بھی کہتے تھے یوگندھہ راین وغیرہ وزرا پر سلطنت کا بار ڈال کر خود بیٹھا بچانے اور شکار و سیر میں متحرک رہتا تھا - وہ اپنی بیٹھا کی خوش الحانی سے ہاتھوں تو قابو میں کر لیتا تھا اور جنگل سے پکڑ لانا تھا - ایک بار وہ اچین کے راجہ چلتے مہا سین (پردیوت) کے ہاتھ میں پھنس گیا جو اُس کا جانی دشمن تھا - چونکہ وہ فن نغمہ میں ماہر تھا راجہ چلتے مہاسین نے اُسے اپنی لڑکی باسودنا کو گانا سکھانے پر مامور کیا - ان دو مثالوں سے یہ ظاہر ہے کہ اس زمانہ کے راجے گانے کے شائق ہوتے تھے اور اُس فن کے استادوں کو اپنے دربار میں رکھ کر ان کی قدر کرتے تھے - راجہ کشک کے دربار کا مشہور شاعر اشوگھوش فن موسیقی کا بھی ماہر تھا - گپت خاندان کا راجہ سمدر گپت پریاگ کے ستون پر جو عبارت منقوش کرائی ہے اُس میں اپنے کو فن نغمہ میں تمبرو اور نارد سے بڑھ کر رکھا ہے یہاں تک کہ اس کے ایک قسم کے سکون پر جو تصویر منقوش ہے اُس میں وہ ایک باجا

بجای رہا ہے - وکرم سمیت کی پانچویں صدی میں ایران کے بادشاہ بہرام گور کا ہندوستان سے بارہ ہزار کلاونٹوں کو ایران بھیجتا، جس کا ذکر ایران کی تاریخ میں موجود ہے ہندوستانیوں کے نغمہ دانی کا کافی ثبوت ہے - (۱)

ہمارے دور میں نغمہ کے فن نے خوب قدم بڑھائے -
 رقص کا ہماری مجلسی زندگی میں خاص حصہ تھا -
 عورتوں کو ناچنے کی خاص طور پر تعلیم دی جاتی تھی -
 ہرش چرت سے ظاہر ہے کہ راجشری کو ناچنا سکھانے کا خاص انتظام کیا گیا تھا - خود ہرش کے ناک رتلاوی میں دانی نے 'دیرہ درشا' کو نغمہ کے تھنوں ارکان کے سکھانے کا انتظام کیا تھا - ہرش کے عہد حکومت میں رقص گھوں اور سرورخانوں کے موجود ہونے کا ذکر ہے -
 راجاؤں کے دربار میں ناچ اور گانا ہوتا تھا - بان نے ہرش کے دربار میں مردنگ بجانے والوں، ناچنے والوں، حمد کی گیت گانے والوں کا ذکر آیا ہے - بھکتی مارگ کے ساتھ فن موسیقی کی بھی خاص ترقی ہوئی - فن موسیقی کی کتابوں اور اُس کے اساتذہ کا تذکرہ ادبیات کے سلسلہ میں کیا جا چکا ہے -
 کئی باتوں میں مغربی موسیقی ہندوستانی موسیقی سے مشابہ ہے - اس پر رائے زنی کرتے ہوئے سر ولیم ہنٹر نے لکھا ہے 'د نشانات نغمہ ہندوستان سے ایران میں، پھر عرب

میں اور وہاں سے گائڈو دے اریزو (Guido d' Arezzo) نے عہسی کی گیارھویں صدی میں یورپ میں اُسے رائج کیا (۱) - پروفیسر ویبر کی بھی یہی رائے ہے - اینیولسن لکھتی ہیں "ہندوؤں کو اس امر کا غرور ہونا چاہئے کہ ان کے نشانات نغمہ سب سے قدیم ہیں" - (۲)

(۱) ولیم ہنٹر - انڈین گزیٹیئر - انڈیا - صفحہ ۲۲۳۔

(۲) Short Account of the Hindu Systems of Music, p. 5.

اندکس

صفحہ

۳۸	ارکان—ہندو دھرم کے
۳۹	ویدک لتیریچر کا غائب ہونا
۳۹	بودھوں کے رتھ جاترا کی تولید ہندوؤں نے کی
۳۹	نئی اسمرتیوں کا بننا
۳۹	ہوت کا رواج
۳۹	وید
۳۹	البہرونی
۳۹	پراشچتوں کا حکم
۳۹	ایشور کی ذات اور ویدوں سے عقیدت کا اٹھنا
۳۹	بودھوں اور جینیوں کے ایشور کا وجود نہ
۳۹	تسلیم کرنا
۳۹	ایوروید—علم صحت
۳۹	علم جراحی کا ارتقا
۳۹	جیوک
۳۹	طبی آلات کا ذکر
۳۹	طبی آلات اور اُس کے آتھہ قسمیں
۳۹	ششرت میں طبی آلات کی تعداد
۳۹	امراض تولید کے لئے مختلف آلات
۳۹	مارگزیدوں کا علاج
۳۹	نہارکس

۱۲۸	آیور وید--مرض آماس
،،	علاج حیوانات اور اُس کے متعلق تصانیف
،،	برہسپت کی تصنیف
،،	جے دت کی تصنیف
،،	گن کی تصنیف
			علاج کے متعلق ایک سنسکرت کا فارسی ترجمہ
۱۲۸	اور اُس کے ابواب
۱۲۹	علم حیوانات اور بھوشیہ پران
،،	دلسا کی ششرت
۱۲۹ و ۱۵۰	ہنس دیو کی مرگ پکشی شاستر
۱۵۱	شفابخانے
،،	فاهیان اور ہیوتسانگ کا ذکر
،،	ہندوستانی آیور وید کا پوربی طب پر اثر
،،	لارڈ ایمٹپہل کی تقریر
۱۵۲	چرک
،،	البیرونی
،،	سیرے پین
،،	ہارون رشید
،،	نوشیروان
۱۵۳	سر ولیم ہنٹر
،،	نگہنٹو
۱۵۳	مسٹر بیور اور علم جراحی

۱	... بودھ دھرم — بودھ دھرم کی تبلیغ
۵۵	... گوتم بودھ ...
۶۵	... اُن کی تلقین اور عوام کا بودھ دھرم کی جانب
۶۵	... مائل ہونا ...
۲	... راج خاندان اور اِس دھرم کا فروغ پانا ...
	... موریہ خاندان اور مہاراجہ اشوک کا راج
۶۵	... دھرم بنانا ...
	... اشوک کی کوشش اور بودھ دھرم کی اشاعت
۶۵	... ہندوستان کے باہر ...
۶۵	... بودھ بھکشوؤں کا مذہبی جوش
۶۵	... اُس کے اصول اور عقاید ...
۶۵	... مہاتما بدھ اور ان کا قول ...
۶۵	... وسطی راستہ ...
۳	... ضبط نفس ...
۶۵	... حرص و ہوس ...
۶۵	... ترک خواہشات اور اِس کا مطلب
۶۵	... پنچ ارکان ...
۶۵	... تناسخ کسے کہتے ہیں ...
۶۵	... مہانروان ...
۶۵	... اِس کی تین بڑی خصوصیتیں
۴	... بودھوں کے تین بڑے رتن ...
۶۵	... اِس کا زوال ...
۶۵	... اِس پر ہندو دھرم کا اثر ...

	بودھ دھرم--بھگوت گیتا کا اثر اور کچھ اُس	
۴	کئی مثالیں...	...
۱۷	برہمن دھرم—ہندو دھرم کی ترقی	...
۱۷	ویشنو فرقہ	...
۱۷	ہندو دھرم کا بودھ اور جین دھرموں پر	...
۱۷	غالب ہونا	...
۱۷	ہندو دھرم کے معتقدوں کا بودھ دھرم سے	...
۱۷	بہت سی باتیں سیکھنا	...
۱۷	سنہ ۲۰۰ ع قبل میں نگری کے کتبہ میں	...
۱۷	مورتی پوجا کا حوالہ	...
۱۸	میگستھینیز اور متھرا کے شور سینی جادو	...
۱۹۸	بھاشا—پراکرت	...
۱۹	ویاکرن	...
۱۹	وودچی	...
۱۹	مارکندے	...
۱۹	ہیم چندر	...
۱۹۹	شور سینی	...
۱۹	اھلیہ اونتی سندری	...
۱۹	پراکرت الفاظوں کی لغت	...
۱۷۰	موگ لائین کی پالی لغت	...
۱۷	دراوڑ جنوبی ہند کا	...
۱۷	اُس کی ادبیات	...
۱۷۱ و ۱۷۰	تامل - مختلف تصانیف	...

بہاشا—کندوی ؟ جیون ، درگ سنگھ ؟ سنسکرت

۱۷۲ کا اثر

” تیلگو—

” اس کی ادبیات پر سنسکرت کا اثر

۳۷ تمدن—کے ہر شعبہ پر بحث

” برن بیوستھا

” برہمن—

” ابوزید اور المسعودی کا تذکرہ ...

بودھ دھرم کے زمانہ میں برن بیوستھا اور

۳۸ برہمنوں کا وقار کم ہونا

” اسی اعتبار پر اسمرتیوں میں ترمیم

پاداشر اسمرتی میں ہر برنوں کو بھکتی کرنے

” کا مجاز

ضروریات کے اعتبار سے چاروں برنوں کو اسلحہ

” استعمال کرنے کی اجازت

۳۹ روحانیت اور مذہب پرستی

راجاؤں کا مناصب کی تقسیم قابلیت کے

” اصول پر

۵۰ بارہویں صدی میں ۳۲ براہمنوں کے نام اور گوتر

” البیرونی کا چار برنوں کے متعلق ذکر

۵۱ انوں کا استعمال ہونا

۵۲ اس کا شمار داوڑوں میں

” چھتری—

” رعایا پروردی

۵۳	... تمدن—دوسرے پیشوں کا اختیار کرنا
۵۱	... المسودی اور هوتسانگ کا تذکرہ
۵۱	... راج تورنگنی میں ۳۶ خاندانوں کا حوالہ
۵۴	... ویش—
۵۱	... جانوروں کا پالنا وغیرہ
۵۱	... شاہی مناصب پر مامور ہونا
۵۴	... شہر—
۵۱	... پنچ مہایگیہ کرنے کا مجاز ...
۵۱	... مہا بھاشیہ پردیپ سے اس کا تصدیق
۵۵	... آتھہ طبقتوں میں منقسم ہونا
۵۶	... کایستھہ—
۵۱	... آتھویں صدی کے ایک کتبہ کا حوالہ
۵۱	... شاہی مناصب پر مامور ہونا
۵۱	... اودے سندری ...
۵۷	... اچھوت ذاتیں—
۵۱	... چاندال ...
۵۱	... مری تپ ...
۵۱	... برنوں کا باہمی تعلقات
۵۱	... آپس کی شادیاں
۵۸	... بودھہ گپتا کا ایک کتبہ ...
	... باہمی شادیوں کا اپنے ذات میں محدود
۵۹	... ہونا ...
۵۱	... چھوت چھات کا رواج تھا
۵۱	... ویاس اسمرتی کا شلوک ...

۵۹	تمدن—الہیرونی ...
	...	سبزی خواروں کا گوشت خواروں کے ساتھ
۶۰	کھانا چھوڑ دینا ...
۶۱	...	ہندوستانیوں کا دنیاوی ترقی کی طرف توجہ
۶۱	...	ہندوؤں کا معاشرتی زندگی میں خاص حصہ
۶۲	پوشاک— ...
۶۲	...	ہیوسانگ کا قول اور سینے کا فن ...
۶۳	...	فن سلائی کا حوالہ ویدوں اور تصویروں سے ...
۶۵	زیور کا رواج ...
۶۶	غذا— ...
۶۶	...	پاکیزگی کا خیال ...
۶۷	...	مہاتما بدھ کے قبل گوشت کا رواج ...
۶۷	...	پرانسی اسمرتیوں میں شرادھ کے موقع
۶۷	...	پر گوشت کھانے کی اجازت ...
۶۷	...	ویاس اسمرتی کا حوالہ ...
۶۸	شراب کا رواج ...
۶۸	...	وانسیائین کام سوتر کا حوالہ شراب کے متعلق
۶۹	...	ویشنو دھرم کے ساتھ چھوٹ چھات ...
۶۹	...	ہندو تہذیب اور غلامی کا رواج ...
۶۹	...	منو اور یاگیہ ولیکھ کی اسمرتیوں کا حوالہ
۶۹	...	غلاموں کی پندرہ قسمیں ...
۶۹	...	یہاں کی غلامی سے دوسرے ملکوں کی
۷۰	غلامی میں فرق ...
۷۰	...	نارڈ اسمرتی ...

۷۱	تمکین—غلامی کا رواج
”	مہناکدرا میں غلاموں کو آزاد کرنے کا طریقہ
”	توہمات عوام میں
۷۲	کامبری، اٹھرو وید، اور مالیتی مادھو کا حوالہ
۷۳	اُس زمانہ کے عادات و اطوار
۷۵	عورتوں کو اردھانگنی قرار دینا
”	اُنکی تعلیم
۷۷	پردہ—
۷۸	راج شری کا ہوتسانگ سے خود ملنا
”	کامسوتر میں عورتوں کا مردوں کے ساتھ
”	سیر و تفریح کا ذکر
”	وکرما دیتھ کی بہن اکادیوی کی دلیری
”	مسلمانوں کے آنے کے بعد پردہ کا رواج
۷۹	راجپوتانہ اور دکھن میں پردہ کا نہ ہونا
”	شادی اور اُس کی آٹھ قسمیں
”	یاگیہ، ولکیہ، وشنو، سنگھ اسمرتی اور
”	ہاریت اسمرتی کے تشریح
”	اردواج کی رسم
”	کمسنی کی شادی
۸۰	بدھوا بواہ یاگیہ ولکیہ میں
”	رسم سستی
”	ہرش کی تصنیف ”پریمہ درشیکا“ میں
۸۱	ستی کا رسم

صفحہ

۸۱	...	تمدن—سستی اور اُس کا لب و لباب
۸۲	...	منو اسمرتی ...
۹	...	جین دھرم—مہابیر ...
۱۰	...	اس زمانہ کے ویدک دھرم اور عقائد
		مہابیر اور بدھ کا پانچ عقائد کو باطل قرار
۱۰	...	دینا ...
۱۱	...	مہابیر خدا کے وجود سے منکر تھے
۱۱	...	اُن کے عقیدہ ...
۱۱	...	وجود کے اسباب
		بودھ اور جین دھرم کا مندرج ایک ہونا اور
۱۱	...	غلط ثابت کرنا
۱۳	...	اس کے دو فرقے
۱۴	...	اس کا اثر تامل زبان پر
۱۵	...	اس کا زوال ...
۱۶	...	اس کا عروج ...
۲۳	...	شیو فرقہ—اس فرقہ کی ”اگم“ نام کی کتاب
۲۴	...	مورتی پوجا اور مختلف الشکل
۲۵	...	دھات اور پتھروں کی مورتیں
۲۵	...	ان کی مختلف شاخیں
۲۶	...	پاشوپت فرقہ ...
۲۶	...	لکولہش فرقہ ...

صفحہ

۲۶	شہو فرقہ—ان کے عقیدہ
۳۰	ان کے چہہ اذکار
۳۰	ان کے چہہ نشانات
۳۰	کاپالک
۳۰	کالامکھ
۳۰	پرمانما کی مختلف صورتیں
۳۱	ان کے پرستش کے اصول اور دیوتا
۳۲	شکر اچاریہ—ان کی پیدائش
۳۲	وید کو علم الہی ثابت کرنا
۳۳	فلسفہ اور اہنسا کے اصول کی حمایت کرتے ہوئے ویدوں کا پرچار کرنا
۳۳	بودھوں کے فلسفہ سے ان کے فلسفہ کا ملنا
۳۳	چاروں اطراف میں مٹھہ کا قائم کرنا
۱۰۱	فلسفہ—فلسفہ کے اعتبار سے
۱۰۱	اس کے چہہ مشہور شعبے
۱۰۲	نہائے فلسفہ کے شعبے
۱۰۲	نہائے شاستر
۱۰۳	سنہ ۱۰۳ ع میں بودھ اور جہن کا حصہ
۱۰۵	ہونا
۱۰۵	سنہ ۱۰۵ ع کے قریب نئے منطقی کا دور
۱۰۶	ویشیشک درشن—
۱۰۶	نہائے درشن اور ویشیشک میں مماثلت

صفحہ

۱۰۶	فلسفہ—انکشاف ...
۱۰۷	سانکھیہ— ...
۱۰۸	یہہ لوگ ۲۵ عناصر کے قائل ہیں ...
۱۰۹	الہیرونی ...
۱۱۰	یوگ درشن— ...
۱۱۱	اس کے ۲۶ عناصر ...
۱۱۲	ارکان ...
۱۱۳	اسکے مطابق پانچ مفردات ...
۱۱۴	یورپ میمانشا— ...
۱۱۵	میمانسا کے علقہ کو عمل کا موید تسلیم کرنا ...
۱۱۶	اس کا قول ...
۱۱۷	میمانسا اور درشن کے فرق ...
۱۱۸	اس کا نام پڑنے کا وجہ ...
۱۱۹	اس دو حصے ...
۱۲۰	اُتر میمانسا اور شکرچارہ ...
۱۲۱	آدویت واد— ...
۱۲۲	شکرچارہ اور آدویت واد ...
۱۲۳	تلقین ...
۱۲۴	ویدانت اور اُس کے عقائد ...
۱۲۵	دنیا اور کائنات کے متعلق خیال ...
۱۲۶	رامانج اور وشستادویت ...
۱۲۷	جیو اور برہم کا تعلق ...
۱۲۸	بھو، بھو، بھو واد یا دویت آدویت ...

		فلسفہ—مادہ و اجاریہ کا دویت واد کی تلقین کر کے
۱۱۶	...	مادہ و فرقہ قائم کرنا
۱۱۷	...	سانکھیہ اور ویدانت کا ملانا
۱۱۸	...	چاراک کا فرقہ —
۱۱۹	...	پرسپیتی
۱۲۰	...	بودھ فلسفہ
۱۲۱	...	جین فلسفہ
۱۲۲	...	مغربی فلسفہ پر مشرقی فلسفہ کا اثر
۱۲۳	...	زیگوفینیس اور پرمینیڈس کے اصول
۱۲۴	...	سقراط اور افلاطون کے یقنائیہ روح کا اصول
۱۲۵	...	فیثا غورث کے تناسخ کے مسئلہ
۱۲۶	...	ناسٹک فرقہ پر سانکھیہ کا اثر
۱۲۷	...	شلیگل
۱۲۸	...	سر ڈیوڈ ہلٹر
۱۲۹	...	سری متی ڈاکٹر بسنت
۱۳۰	...	پروفیسر میکس ڈاکٹر
۱۳۱	...	جوتش —
۱۳۲	...	نجوم ویدوں کا ایک رکن ہے
۱۳۳	...	ہندوستانی اور یونانی نجوم
۱۳۴	...	فلکیاتی تصانیف
۱۳۵	...	پہلیت جوتش
۱۳۶	...	علم نجوم کے تین حصے
۱۳۷	...	علم الاعداد —
۱۳۸	...	نجوم کے ارتقا اور علم الاعداد

۱۳۹	...	فلسفہ—نجوم اور الجبر والمقابلہ ...
۱۴۰	...	علم الحفظ ...
۱۴۱	...	علم مثلث اور جوتش ...
۸۳	...	قدیم ہندوستان کا ادب—زبان کے اعتبار سے ...
،،	...	سنسکرت ادب ...
۸۴	...	ادبیات کے اعتبار سے ...
،،	...	سنسکرت زبان اور پانٹی ...
		سنسکرت لکھنے کی مختلف طرز نمایوں کا
۸۵	...	ایجاد ...
،،	...	اس زمانہ کے لاجواب تصانیف ...
۸۹	...	رزمیہ نظمیں ...
،،	...	لطائف و ظرائف کے مجموعہ ...
۹۰	...	کتھاؤں اور قصوں کا درجہ ...
۹۳	...	سنسکرت ادب میں چمپو تصنیف کا درجہ ...
،،	...	ناتکوں کا دواج ...
۹۶	...	ادب کے دیگر شعبے ...
		ادبیات پر سرسری نظر سنہ ۹۰۰ ع سے
۹۷	...	سنہ ۱۲۰۰ ع تک ...
۱۵۴	...	قدیم ہندوستان اور علمی ترقی—کام شاستر ...
،،	...	واستتاین کی تصنیف ...
۱۵۵	...	کوکا پنڈت اور رتی رھسیہ ...
،،	...	دیگر تصانیف ...

	قدیم ہندوستان اور علم سیاست پر قدیم تصانیف۔
۱۵۸	سلطنت کے سات حصے ...
”	راجہ کے فرائض اور اختیارات ...
”	قدیم ہندوستان اور قانونی تصانیف—ہندوستان
”	کی سیاسی تنظیم کے اعتبار سے ...
”	قانونی ارتقا ...
”	قدیم تصانیف منو اسمرتی اور اُس کے تین
۱۵۹	ایوب ...
۱۶۱	قدیم ہندوستان اور اقتصادیات—چار خاص ایوب
”	قدیم ارکان ...
”	مختلف تصانیف ...
”	قدیم ہندوستان اور پراکرت کا رواج—پراکرت کسے
۱۶۲	کہتے ہیں ...
”	اُن کی مختلف قسمیں ...
۱۷۳	قدیم ہندوستان اور تعلیم—تعلیم کا سلسلہ ...
۱۷۴	نالند کا دارالعلوم ...
۱۷۶	جامعہ تکش شلا ...
۱۷۷	نصاب تعلیم ...
”	قدیم ہندوستان میں سیاسیات اور انہیں—ہرش
۱۸۱	کے نام لکھتے ...
”	ہیونسنانگ کا سفرنامہ ...
۱۸۲	راجہ کے فرائض ...

			قدیم ہندوستان میں نظام دیہی—رعایا کے خاص
۱۸۳	حقوق
۱۸۴	پانچ مجالسین
۱۸۴	تین سبھائیں
۱۸۴	دیہی سبھاؤں کے دو حصے
۱۸۶	نگر سبھائیں
۱۸۹ و ۱۹۰	آمد و خرچ
۱۹۰	آمدنی کے چار ذریعہ
۱۹۱	رفاہ عام
۱۸۶			قدیم ہندوستان میں سیاسی قواعد و ضوابط—
۱۸۷			قدیم ہندوستان میں عورتوں کی سیاسی حالت—
			قدیم ہندوستان میں انصرام سیاست—اہلکاروں
۱۸۸ و ۱۸۹	کے نام
			قدیم ہندوستان کی فوجی تنظیم—فوج کے چار
۱۹۱	حصے
۱۹۲	بحری فوج
۱۹۲	ہیوتسانگ کا سفرنامہ
			قدیم ہندوستان کی مالی حالت—زراعت اور
۱۹۷	آپیشی
			قدیم ہندوستان میں تجارت کا درجہ—تجارت
۲۰۰	کے بحری اور خشکی راستے
			دیگر ممالک سے ہندوستان کا تجارتی
۲۰۰	تعلق

مستند

- قدیم ہندوستان میں تجارت کا درجہ—جہاز
- ۲۰۰ سازی کا فن
- ۲۰۲ یورپ کے ساتھ ہندوستان کا بیوپار
- ۲۰۳ تجارتی اشیاء
- قدیم ہندوستان میں صنعت و حرفت—تجارتی
- ۲۰۳ مقامات
- ۲۰۴ لوہے اور فولاد کی صنعت
- ۲۰۴ قطب مینار جے استمبھہ
- ۲۰۵ معدنیات کا کام
- ۲۰۶ کانچ وغیرہ کا کام
- قدیم ہندوستان میں حرفتی جماعتوں کا رواج—
- ۲۰۷ کاشتکاروں اور تاجروں کی جماعتیں
- ۲۰۸ گدیروں کی پینچائنتیں
- قدیم ہندوستان اور سکے---
- قدیم ہندوستان کی صنعت اور دستکاری—
- ۲۱۱ فن سنگتراشی اور اُس کے چار حصے
- ۲۱۲ غار—
- ۲۱۳ چیت اور بہار
- ۲۱۴ مندر
- چین اور برہمن مندروں میں یکسانیت اور
- ۲۱۴ اُس کا فرق
- ۲۱۶ آریہ طرز کے برہمن مندر اور مقامات
- ۲۱۷ دراوڑ طرز کے مندر اور مقامات
- ۲۱۸ باردولی کے مندر کی سنگتراشی کرنل ناڈ

صفحہ

۲۱۷	ہیلے بڈ کے مندر
			قدیم ہندوستان کی صنعت اور دستکاری—متھرا
۲۱۸	کے قدیم مندر
۲۱۹	محمود غزنوی
۲۲۰	ستون اشوک کے بدوائی ہوئی
۲۲۱	مورتیں
۲۲۲	نظریات کی ترقی
۲۲۳	اوزاروں کا تذکرہ
۲۲۴	آلات کے ذریعہ آفتاب کی گردش
۲۲۵	قدیم ہندوستان میں فن تصویر—جنتا کی گپھا
۲۲۶	مؤرخ طبری ...
۲۲۷	شعبی مذہب گوت
۲۲۸	ستونوں پر ناچتی ہوئی عورتوں کی تصویریں
۲۲۹	ریاست سرگوجا
۲۳۰	ہندوستانی فن تصویر کا دیگر ملکوں پر اثر
۲۳۱	ہندوستانی فن تصویر کی خصوصیت
۲۳۲	کرل مت—شاکت اور شاکتوں کے دو فرقے
۲۳۳	رگ وید میں سورج پوجا کا ذکر
۲۳۴	کمارل بہت—ان کی پیدائش
۲۳۵ و ۲۳۶	وید کو علم الہی ثابت کرنا
			مذہب—ہندوستان میں سنہ ۶۰۰ ع سے سنہ
			۱۲۰۰ ع تک
۲۳۷	ویدک ، بودھ ، جین
۲۳۸	ویدک
۲۳۹	جانوروں کی قربانیاں

- مذہب—جینوں اور بودھوں کے اہنسا کے اصول کا
 ۱ موجود ہونا اور لوگوں پر اس کا اثر ...
 ۲۱ مدھو فرقہ—اس کے فلسفیانہ اصول ...
 ادویت داد کو دور کر بھکتی مارگ کو
 تقویت دینا ...
 مدھواچاریہ اور پھدائیش ...
 ویدانت درشن اور آپنشدوں کی تفسیر ...
 ۲۲ ویراگ ...
 اس فرقے کی تعداد دکھنی کرناٹک میں ...
 ۲۴ مذہبی حالات—زیر تعلیق میں مختلف مذاہب
 پنچچائتیں اور پوجا کا رواج ...
 اپنے رحبان کے مطابق کسی دیوتا کی پرستش
 کر سکتا ...
 ۲۵ ہندوؤں اور بودھوں میں مناذت دور ہونا
 دونوں مذاہب میں یکسنتیت پیدا ہونا
 اوتاروں کی ایجاد میں بھی یکسنتیت ...
 بودھ دھرم کا جان بہ لب ہونا ...
 جین دھرم کا معدود ہونا ...
 ہندو دھرم میں شہومت کا پرچار زوروں پر
 اسلام کا آغاز ...
 ۲۶ ملکی انتظامات میں تبدیلیاں—سلطنتوں کا
 ۱۹۳ کئی حصوں میں تقسیم ہونا ...
 ۱۵۵ موسیقی قدیم ہندوستان میں—سام وید ...
 سازنگ دیو کی سنگھت رنگاگر ...

صفحہ

	موسیقی قدیم ہندوستان میں—موسیقی ماہروں
۱۵۶	... کے نام ...
۵۵	... باجوں کی چار قسمیں ...
۱۵۷	... موسیقی کے تیسری رکن ...
۲۳۷	... عورتوں کے ناچنے کی تعلیم ...
	مغربی موسیقی ہندوستانی موسیقی سے
۵۵	... مشابہ ...
۱۹	... ویشنو دھرم—اس کے اصول اور اشاعت ...
۵۵	... چوبیس اوتار ...
۵۵	... ہودھ اور چین دھرم کا اثر ہندو دھرم پر ...
۲۰	... بھاگوت فرقہ ...
۲۳ و ۲۲	... عورتوں کا تذکرہ ...
۲۰	... وشٹنادویت فرقہ—رامانج آچاریہ ...
۵۵	... اُن کی پیدائش اور دھرم تعلیم ...
۴۱	... اُن کے دھرم کے فلسفیانہ اصول اور تنقید ...